

شیوا جی کون تھے؟

گویند پانسرے

مترجم

سید شاہ غازی الدین (ایڈوکیٹ، شولا پور)

شیواجی کون تھے؟

گویند پانسرے

ترجمہ

سید شاہ غازی الدین (ایڈوکیٹ)

لوک وانگمنے گره

”آج کل بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہندو مخالف مسلمانوں کے جھگڑے کی تصویر رہتی ہے۔ ان کے خود کے ذہنوں کی یہ غیر یقینی اور ناخوشگوار کشمکش کو وہ ماضی کی تاریخ کے صفحات میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لئے کچھ لوگ شیواجی مہاراج کو ایک ہندو راجہ کی حیثیت سے دیکھنا پسند کرتے ہیں درحقیقت شیواجی مہاراج کے کردار میں اس قسم کے مذہبی جذبہ کی موجودگی کی کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے ہندوؤں کی مذہبی حکومت کے قیام کے لئے کوئی معرکہ نہیں کیا۔ اپنی حکومت میں ہندوؤں کے مذہبی احکامات اور مذہبی کتب شروتی سرتی۔ پوران کے مطابق ایک حکومت قائم کرنے کی انہوں نے کبھی خواہش نہیں کی۔ انہوں نے ایسی کوشش بھی نہیں کی۔ درحقیقت ان کے بحری فوج میں دریا سارنگ دولت خاں، ابراہیم خاں جیسے مسلم عہدار تھے۔ ان کی فوج میں بیجا پور سے آئے ہوئے سات سو پٹھان تھے۔ مسلمانوں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی انتہائی سنجیدہ کوشش کی۔ میدان سیاست میں وہ اورنگ زیب کے مخالف تھے۔ لیکن اس کے باوجود اورنگ زیب کے پڑدادا اکبر بادشاہ کی عظمت کی یاد دہانی کروائی۔ قطب شاہی سے ان کے تعلقات دوستانہ رہے اس واقعہ کو ہم دوسرے زاویہ سے دیکھ سکتے ہیں۔ جن وطن داروں (جاگیرداروں) کے خلاف انہیں زندگی بھر لڑنا پڑا وہ نہ صرف ان کے ہم مذہب تھے بلکہ رشتہ دار بھی تھے۔ گھور پڑے، نمبالکر، جادھو، ساونت، سروے جیسے کئی جاگیردار ہمیشہ ان کے خلاف رہے۔ شیواجی مہاراج کے خلاف ان کے ہم مذہب اور وطن دار کیوں مخالف رہے، لاکھوں عوام نے انہیں ایٹور کے اوتار کی حیثیت سے کیوں دیکھا، ان سوالوں کا جواب ایک ہی ہے۔“

چھترپتی شیواجی مہاراج کی حیات: ایک معمر: نرہر کرندکر (Narhar Kurundkar)

”عالمگیر اورنگ زیب اپنے دور کا ایک عظیم سینا پتی، جنگ کے اصولوں کا ماہر اور متصدی تھا۔ 1681ء میں اپنی لاکھوں فوج کے ساتھ جب وہ دکن میں آیا اس وقت اس کشمکش کی صورت مذہبی نہ تھی اس لئے کہ اس کی فوج میں ہندو سپاہیوں کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ ایسا کبھی نظر نہیں آیا کہ یہ لڑائی دو مختلف مذاہب والوں کے درمیان ہے۔ اورنگ زیب مراٹھوں کے ساتھ ساتھ عادل شاہی و قطب شاہی، دو مسلمانوں کی حکومتیں ختم کرنے آیا تھا۔ مسلمانوں کی عادل شاہی و قطب شاہی اور ہندو سنبھاجی ایک طرف تو مسلمان اورنگ زیب، اس کے لاکھوں ہندو سپاہی اور کئی سو ہندو سردار دوسری طرف۔ اس قسم کا یہ سنگھرش تھا۔ یہ دو مختلف مذاہب والوں کا سنگھرش نہ تھا۔ اس کے باوجود اورنگ زیب اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔“

چھترپتی شیواجی مہاراج کی حیات: ایک معمر: از۔ نرہر کرندکر (Narhar Kurundkar)

۱: فقید النظر راجہ شیواجی

ویسے دیکھا جائے تو چھترتی شیواجی مہاراج پر آج تک بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ کہانیاں، ناول، ڈرامہ، تماشے، گیت، لوک گیت، (پواڑے)، تاریخ، سوانح وغیرہ وغیرہ۔ یعنی شیواجی اور ان کے دور پر ادب کے تمام اجناف میں اکثر یہ موضوعات رہ چکے ہیں۔ فلمیں اور تقاریر بھی بہت ہو چکیں، اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ لیکن اس کے باوجود شیواجی مہاراج کی شخصیت اور ان کی کارکردگی پر جن عناصر نے اثر ڈالا، اور ان کی جو تصویر عوام کے سامنے آئی وہ تاریخی حقائق سے بہت پرے ہے۔

راجہ کی قدر 'جمہوریت' میں

صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو شاہن حکومتیں، جاگیردارانہ نظام، یہ تمام ازکار رفتہ سماجی نظام ہیں۔ شیواجی کے دور میں جاگیردارانہ نظام رائج تھا۔ شیواجی خود بھی جاگیردارانہ نظام کی پیداوار تھے۔ نہ صرف ہمارے ملک نے بلکہ پوری دنیا نے شاہی نظام حکومت کو ختم کر دیا۔ راجاؤں کو ختم کرنے کی جدوجہد ہوتی رہی۔ شاہی حکومتوں کو ختم کر کے جمہوریت لائی گئی۔ اور یہ سب ٹھیک ہی ہوا۔ شیواجی کی قائم کردہ حکومت کے بعد جو کچھ بھی ہوا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ راج شاہی، طاقتور نظام برطانوی سامراجیت کے سامنے بھارت کا جاگیردارانہ نظام تک نہ سکا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ شہنشاہیت اور جاگیردارانہ نظام پر مبنی نظام حکومت ناقابل قبول ہوتا ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوک شاہی میں ایک راجہ کا جے جے کار کیوں ہوتا ہے۔ پھر اس راجہ کے خیالات، اس کی کارکردگی اور کردار میں ایسی کون سی بات تھی کہ آج بھی لوک شاہی

شیواجی کون تھے؟

گویند پانسرے

© گویند پانسرے

ردرف: کل شیڈ گے

پہلا ایڈیشن: اگست ۲۰۰۳ء
قیمت ۳۰ روپے = Price Rs.40/-

ISBN 81 - 88284-47-5

مقام چھپائی

نیو ایچ پرنٹنگ پریس

بھوپیش گپتا بھون

85 سایانی روڈ، پریمادیوی۔ ممبئی: 400 025

چھپائی راشن
پرکاش وشواس راؤ

لوک وانگمنے گرہ، بھوپیش گپتا بھون

85- سایانی روڈ، ممبئی: 400 025

کے دور میں اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ یوں تو بہت سارے راجے گزرے ہیں۔ لیکن ان کو یاد نہیں کیا جاتا۔ ان کی پیدائش کے دن کی تقاریب اور ان کے موت کے دن کو کوئی بھی نہیں مناتا۔ ان راجاؤں کے اگر کوئی ورثاء، زندہ ہوں تو شاید اس قسم کی تقاریب منعقد کرتے ہوں۔ یا ان علاقوں میں جہاں ان راجاؤں کی پیدائش ہوئی، ایسی تقاریب کا انعقاد ہوتا ہو۔ لیکن راجہ شیواجی کی پیدائش کے دن کو جتنے بڑے پیمانہ پر، اور جس جوش و خروش اور اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے شاید ہی کسی راجہ کے متعلق ہوتا ہو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دوسرے راجاؤں کے مقابلہ میں اس راجہ میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ شیواجی کا دور اور اس کے بعد والے دور کے فرق کو سمجھا گیا تو شیواجی کے کردار اور اس دور کے بارے میں ہم صحیح فیصلہ کر سکیں گے۔

ایک ریاست کے بانی

پہلی بات یہ ہے کہ شیواجی، کسی بنیائی ریاست کے تحت پر کسی وارث کی حیثیت سے نہیں بیٹھے۔ ریت پر لکیریں بنا کر پلان بنانا آسان ہوتا ہے۔ یہ کوئی قابل تعریف بات نہیں ہے۔ کسی راجہ کے وارث ہونے کے ناطے بہت سارے لوگ راجہ بن چکے ہیں۔ شیواجی کسی راجہ کے وارث کی حیثیت سے راجہ نہیں بنے بلکہ انہوں نے تو ایک راج کی بنیاد ڈالی وہ ایک راج کے بانی تھے۔ اور کسی راج کی تشکیل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اوروں کی قائم کردہ ریاست پر حکومت کرنا اور بات ہے اور ایک نئی ریاست کو قائم کرنا اور بات ہے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔

شیواجی راجہ نے جس وقت ایک ریاست کی بنیاد ڈالی۔ اس وقت کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی عملی صورت تو دور کی بات ہے۔ ان دنوں کسی ”شاہی“ کی ایمانداری سے ملازمت کرنا کسی درباری کو خوش رکھنا، اور اس کے لئے لاچاری قبول کرنا، اور کوئی انعام یا جاگیر حاصل کر کے زندگی بسر کرنا ہی مقصد زندگی ہوتا تھا۔ لیکن شیواجی نے ایک نئی ریاست کی تشکیل کرنے کا عزم مصمم کر کے اس پر مناسب پلاننگ کے ساتھ عمل کیا۔ اور ریاست کی تشکیل ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ریاست کی تشکیل کرنے کے لئے شیواجی اکیلے نہیں تھے۔ لیکن عوام میں ان کی جو مقبولیت ہوئی وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔

اپنا کام - اپنا راج

شیواجی مہاراج اور ان کے کارناموں کی اور راجاؤں کے مقابلہ میں یہ منفرد خصوصیت تھی کہ عوام اور رعیت کو ان کے کام اور ان کے ریاست کے بارے میں یہ احساس تھا کہ یہ سب اپنا ہے اور اپنے لئے ہے۔ صحیح معنوں میں دیکھائے جائے تو کسی حکومت کو اچھی یا بری ثابت کرنے کے لئے یہ کوئی ہے کہ اس حکومت کے بہوجن سماج کو یہ محسوس ہو کہ یہ حکومت اپنی ہے۔ اپنے لئے ہے۔ اور ہماری نمائندگی کرتی ہے۔

آج ہم ایک جمہوری حکومت میں رہتے ہیں۔ دنیا میں اور بھی جمہوری حکومتیں ہیں۔ لیکن کیا وہاں کے عوام اور بہوجنوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ حکومت اپنی ہے یا اپنے لئے ہے۔ ہماری حکومت میں کیا یہاں کے عوام کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ حکومت ہماری اور ہمارے لئے ہے۔ ایمانداری سے دیکھا جائے تو اس کا جواب نفی میں ہے۔

حکومتی اداروں کی تعریف یوں بھی کی جاتی ہے کہ جہاں وہ عوام کی جانب سے وجود میں آتے ہیں وہیں بڑی تیز رفتاری سے وہ لوگوں سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ موجودہ جمہوریت بھی عوام کی جانب سے وجود میں آئی ہے اس لئے وہ عوام سے بڑی تیزی سے دور ہوتی نظر آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج کی نام نہاد لوک شاہی سے شیواجی کے دور کا جاگیردارانہ نظام ترقی یافتہ تھا۔ آج کے دور اور شیواجی کے دور میں ۳۵۰ سال کا فاصلہ ہے۔ جاگیردارانہ نظام کی تو آج ضرورت ہی نہیں۔ لیکن آج کی جمہوری حکومت بھی عوام کے لئے فائدہ مند نہیں رہی۔

جان کی قربانی کا جذبہ

اس دور کے عوام میں یہ جذبہ بدرجہ اتم موجود تھا کہ شیواجی مہاراج کا کام گویا ہمارا کام ہے اس کی کئی مثالیں دی جاسکتی ہیں۔

سدی جوہر اور فاضل خان ایک زبردست فوج کے ساتھ پنہال گڈھ کا محاصرہ کئے ہوئے تھے۔ مہینوں گزر گئے مگر محاصرہ میں کسی قسم کا ڈھیلا پن نہیں آیا تھا۔ نیتاجی پالکر نے سدی ہلال کی مدد

سے محاصرہ توڑنے کے لئے حملہ کیا۔ مگر ناکامی ہوئی۔ شیواجی راجہ کے سینا پتی کو شکست تسلیم کر کے فرار ہوئے۔ خود کے بیٹے کو بچانے کی کوشش میں ایماندار سدی ہلال بھی دشمن (عادل شاہی فوج) کے ہاتھ گرفتار ہوتا ہے۔ محصور شیواجی کو فرار کی کوئی صورت نظر نہیں آرہی تھی۔ صرف ایک ہی صورت بچنے کی تھی۔ محاصرہ کے کمزور حصے کو تلاش کیا جائے اور وہاں سے خاموشی سے فرار ہونے کا پلان بنایا جائے۔ اس پلان کے ایک حصہ کے طور پر ایک فرضی شیواجی تیار کیا گیا، راجہ پاکی میں بیٹھ کر جاتا ہوا پکڑا جاتا ہے۔ فرضی شیواجی کی شناخت ہونے تک سدی جوہر اور اس کے ساتھی غافل رہے۔ اصلی شیواجی اس وقت تک فرار ہو کر دور پہنچتا ہے۔ یہ فرضی شیواجی ایک غریب عام آدمی تھا۔ جس کا نام شیواجی نہاوی (حجام) تھا اس فرضی شیواجی یعنی شیواجی حجام کو معلوم تھا کہ گرفتاری کی صورت میں موت اٹل ہے۔ اس کے باوجود وہ اس عظیم قربانی کے لئے تیار ہوتا ہے اور وہی ہوا جس کا ذکر تھا۔ یعنی قتل کر دیا گیا۔

جان بوجھ کر موت کو دعوت دینے والے شیواجی حجام نے کسی جاگیر کی امید میں یہ کارنامہ انجام نہیں دیا تھا۔ اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی۔ مگر شیواجی کو زندہ رہنا چاہئے یہ اس کی ضد تھی۔ کیونکہ اسے یقین تھا کہ راجہ شیواجی جو کچھ کرتے ہیں عام رعیت کے لئے کرتے ہیں اور ایسے یقین والا شیواجی نہاوی (حجام) اکیلا نہیں تھا۔

پنہال گڈھ کے محاصرے سے مہاراج نکل گئے۔ سدی جوہر ہوشیار ہوا۔ اور تعاقب شروع کیا۔ وشال گڈھ قلعہ تک جلد پہنچا نہ گیا تو خیر نہیں۔ مگر راستہ میں مٹھی بھر ماو لے باجی گھور پڑے کی قیادت میں رکاوٹ بن گئے۔ مہاراج کو وشال گڈھ پہنچنے کے لئے موقع فراہم کرنا ضروری تھا۔ اس کام کے لئے گھوڑ کھنڈ میں باجی پر بھوپنے ہاتھیوں کے ساتھ قربانی کے لئے تیار تھے۔ آخر وہی ہوا۔ باجی پر بھوکام آیا۔ اور ان کے وہ ساتھی بھی کام آئے جن کے نام سے تاریخ بھی نا آشنا ہے۔

(نوٹ:- پنہال گڈھ کے قلعہ سے شیواجی کی فراری اور بیجا پوری سردار سدی جوہر کے ہاتھوں گرفتاری سے پچنٹا مراٹھا تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ سدی جوہر کو جب معلوم ہوا کہ شیواجی محاصرہ کے باوجود قلعہ سے فرار ہو گئے تو اس نے شیواجی کا تعاقب کیا۔ شیواجی کسی طرح قریب کے قلعے وشال گڈھ تک پہنچنا چاہتے تھے۔ دونوں قلعوں کے درمیان انتہائی تنگ راستہ ہے۔ جو گھوڑ کھنڈ کہلاتا ہے۔ شیواجی کی تعاقب کرنے والی فوج کو باجی پر بھودیش پانڈے (کاستھ) اور

چند ماو لے سدی جوہر کی فوج کا راستہ روک کر راجہ شیواجی کو کسی طرح قریب کے وشال گڈھ کے قلعہ تک پہنچنے کے لئے درکار وقت میسر کرتے ہیں۔ اس کشمکش میں باجی پر بھودیش پانڈے اور اس کے ساتھی ماو لے مارے جاتے ہیں۔ یہ واقعہ مراٹھا تاریخ میں کافی مشہور ہوا۔ سدی جوہر کے زیر قیادت عادل شاہی فوج کے زبردست محاصرے کے باوجود شیواجی کا فرار ہونا اور اس سلسلہ میں باجی پر بھو کی قربانی اور ساتھ ہی ساتھ سدی ہلال اور اس کے لڑکے سدی واہ واہ کی قربانیاں مراٹھا تاریخ میں بڑے احترام سے یاد کی جاتی ہیں۔ (مترجم)

باجی پر بھو اور وہ گنام لڑا کے کیوں کر لڑے؟ وہی جذبہ، ہم مرجائیں گے مگر جس کام کی ابتدا ہوئی وہ پورا ہونا چاہئے۔ اسی جذبہ سے انہوں نے موت کو دعوت دی۔

تاریخ ایسے کئی واقعات اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ شہنشاہ اورنگ زیب کے ایمان دار سردار کرن راجہ سنگھ کے سامنے مہاراج نے اپنی ہار کو تسلیم کیا۔ ناپسندیدہ شرائط پر آگرہ جانا پڑا۔ آگرہ کی قید سے نکلنے کی صورت نظر نہیں آرہی تھی۔ پھر عقل چلائی اور مہاراج فرار ہوئے۔ فراری کے لئے بستر پر ایک شخص ڈھونگ کر کے سویا۔ دوسرا پہریدار بنارہا۔ مہاراج کو فرار ہو کر دور نکلنے کے لئے موقع فراہم کرنا ضروری تھا۔ مہاراج کے داؤ کو کامیاب کرنے کے لئے اور دور نکلنے کے لئے موقع فراہم کرنا ضروری تھا اس لئے سب کو کچھ کرنا پڑا۔ اور موت کے سامنے جانے کے لئے مداری مہتر (ایک مسلمان ملازم) اور ہیروجی فرزند تیار ہوئے۔ مداری مہتر اور ہیروجی فرزند کو کہا یہ معلوم نہ تھا کہ یہ راز کھل جائے گا اور وہ بے موت مارے جائیں گے؟

اپنی موت کو دعوت دینے کے لئے وہ کیوں تیار ہو جاتے ہیں؟ وہی جواب۔ یعنی جو کام مہاراج شیواجی نے شروع کیا۔ وہ بہت قیمتی اور اہم ہے۔ ہم زندگی سے ہاتھ دھو سکتے ہیں۔ مگر کام کی تکمیل ضروری ہے۔ گھوڑ سوار سپاہیوں کو روک کر کہتا ہے ”خبردار آگے نہ بڑھنا۔ تمہاری دھجیاں اڑادی جائیں گی۔ تم کون ہو۔ کہاں جانا چاہتے ہو؟ وغیرہ وغیرہ“۔ وہ لڑکا بے خوف ہے۔ اسے اس بات کا احساس ہے کہ میں خود بھی اس تاریخی معرکہ میں شریک ہوں۔ شیواجی راجہ کچھ اچھا کر رہے ہیں۔ اور میں بھی اس کام میں حصہ لینا چاہئے۔ اور ان گھوڑ سواروں میں خود شیواجی راجہ شامل ہیں۔ انہیں وہ پچانتا نہیں تھا کیونکہ اس نے کبھی ان کو دیکھا نہیں تھا۔ لیکن اس میں یہ شدید احساس ہے

کہ اس کو شیواجی کے لئے کچھ کرنا ہے اور اسی لئے مسلح گھوڑسواروں کو بے خوفی سے روکتا ہے۔

راجہ شیواجی نے اپنے دور میں اس قسم کا احساس اور جذبہ اپنے تمام ساتھیوں، سپاہیوں، اور رعیت میں پیدا کیا تھا اور یہی ان کی انفرادیت تھی۔ غیر معمولی بہادری کے کارنامے انتہائی اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لئے انجام دیئے جاتے ہیں۔ جو لوگ مال و زر کے لئے لڑتے ہیں اور مارے جاتے ہیں، انہیں تاریخ میں کبھی جگہ نہیں ملتی۔ لڑائیوں کے دوران کئی چھوٹے موٹے افراد بھی کچھ کارنامے انجام دیتے ہیں۔ جنگ کے میدانوں میں موت کو دعوت بھی دیتے ہیں۔ جاگیر کے تحفظ کے حصول کے لئے یا حاصل کردہ جاگیر کے تحفظ کے لئے بھی کارنامہ انجام دیئے گئے ہیں۔ لیکن مالی مفادات سے بے پرواہ جان بوجھ کر موت کو دعوت دینے والوں کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ شیواجی کے ساتھیوں، اور شیواجی کی رعیت کا اپنے راجہ کے مشن کی کامیابی کے لئے کیا گیا تعاون ہر قسم کے تنازعہ سے پرے تھا۔ شیواجی کی رعیت کو اس بات کا شدید احساس تھا کہ شیواجی کی حکومت اور شیواجی کا مشن ہمارا اپنا ہے۔ اور یہ احساس وجہ ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر تھا۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کیوں ہوا؟ شیواجی نے ایسا کیا کام کیا تھا کہ رعایا میں یہ احساس پیدا ہوا کہ شیواجی کا شروع کیا ہوا کام ہمارا اپنا ہے۔ سابقہ دور کے راجاؤں کو اتنا اعتماد حاصل کیوں نہیں ہوا تھا جتنا شیواجی کو حاصل ہوا؟ یہ ایک اہم سوال ہے؟

راجہ شیواجی کے مقابلہ میں دوسرے راجاؤں کا اپنے عوام سے برتاؤ میں زبردست فرق تھا اور ان سوالوں کے جواب اسی فرق میں ملتے ہیں۔

جاگیر داری، وطن داری، اور انعام داری

اس دور میں عوام کو اس بات کی بالکل فکر نہ تھی کہ کون سا راجہ ہے۔ کون آیا اور کون گیا۔ راج کسی کا بھی ہو، عوام کی زندگی پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔

تقریباً ہر دیہات خود مختار تھا۔ اس کا اپنا ایک نظام تھا۔ پائل ہوتا۔ کلکرنی ہوتا اور بارہ بلو تے والے ہوتے۔ اس طرح گاؤں کا کاروبار چلتا۔ گاؤں کے لوگ کاروبار چلاتے۔ حکومت کے بدل جانے پر بھی گاؤں کے کاروبار چلانے والوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔

جو وطن دار بھرپور محصول وصول کرتے عوام پر ظلم کرتے ان کے خلاف دادرسی نہیں ہوتی جب انصاف ہی نہیں ملتا تو کوئی انصاف طلب نہیں کرتا۔ حکومت بدل بھی جائے تو کلکرنی، پائل، وطن دار، جاگیر دار اور دیگر نہیں بدلتے، حکومت کے بدلتے ہی ان کی وفاداریاں بدل جاتیں۔ جس کی حکومت ہوتی ان سے اپنی وفاداریاں وابستہ کرتے۔ اپنی جاگیریں محفوظ کرتے۔ عوام پر ظلم جاری رہتا۔ مال و زر کی وصولی جاری رہتی اور حاکم وقت کو ان کا حصہ پہنچتا ہے۔ جب تک عوام پر ظلم ہوتا رہتا اس وقت تک عوام کا زر و مال کسے پہنچتا ہے، اور کیسے پہنچتا ہے اس کا علم رعیت کو نہ ہوتا۔ عوام کی ایسی سمجھ بھی تھی کہ حاکم اور ان کے ایجنٹ لٹیرے ہیں۔ اس لئے وہ حکام وقت کے درمیان فرق نہیں کر پاتے۔ اسلئے مشہور مورخ راج واڑے نے اپنی ایک تصنیف کے پیش لفظ میں یہ لکھا ہے کہ پچھلے تین ہزار سال سے ہندوستان میں ملکی اور غیر ملکی حکومتوں کا تسلط رہا۔ وہ تمام حکومتیں خود غرضوں اور چوروں کی تھیں۔ اور سرکار میں بھی چوروں کی ٹولیاں تھیں۔ اور یہ خیال دیہاتوں میں رہنے والے ہمدردوں کا تھا جن کا مال ہمیشہ چوری ہوتا۔ انہیں یہ بھی احساس نہ تھا کہ چور کون ہے۔ اس کی ذات کیا ہے۔ اور ان سے کس قسم کا تعلق ہے۔ ان چیزوں کو جاننا یہ رعیت کے فرائض میں سے نہیں تھا۔

بہت دور برطانیہ میں رہ کر تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے مارکس نے بھی یہی نتیجہ اخذ کیا تھا۔ مارکس نے ۱۴ جون ۱۸۵۷ء کو اپنے ساتھی اینجلز کو ایک خط لکھا۔ اس میں اس نے بھارت کے اس دور کے معرکوں، دیہات، اور بدلتے راجاؤں اور حکام کے بارے میں لکھا کہ ”دیہاتوں کو اگر جنگوں سے، قحط سالی سے، اور متعدی امراض سے دوچار ہونا پڑا تو بھی وہی سرحدیں، وہی خاندان، وہی مفادات سے نکلے ہوئے ہیں۔ دیہاتوں میں رہنے والے حکومتوں کے انتشار کے اثرات کبھی محسوس کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جب تک گاؤں صحیح سالم ہیں تب تک وہ اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ حکومت کس کی ہے؟ حاکم کون ہے؟ ان کا اندرونی نظام بدلتا نہیں۔ اندرونی انتظامی امور میں حاکم راجہ کا کوئی دخل نہیں تھا۔ راجہ اور رعیت میں کوئی تعلق نہیں تھا۔ حاکم کا مذہب رعیت کی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ حاکم کے تبدیل ہونے کے باوجود قدیم انتظامیہ جاری رہتا۔ اور عوام کی لوٹ کھسوٹ بھی جاری رہتی۔ وطن دار عوام کو چھیڑتے، لوٹتے، برباد کرتے مگر حاکم اس سے بے پرواہ رہتا۔ جب تک وطن دار اس کا حصہ پہنچاتا رہتا ہے۔ اس وقت تک حاکم کبھی بھی رعیت کے ساتھ

کئے جانے والے برتاؤ کے بارے میں واقفیت حاصل کرنا اپنی ذمہ داری ہی نہیں سمجھتے تھے۔“
جب شیواجی کی حاکمیت قائم ہو گئی اور ان کی کارکردگی شروع ہوئی تو سب کچھ بدل گیا۔
راجہ اور رعیت میں تعلق پیدا ہوا۔ راجہ اپنی رعیت کا دیدار کرنے لگا۔ ان سے ملنے لگا۔ ان سے پوچھ
تاچھ شروع کی۔ اس بات کی خبر لینے لگے کہ رعیت پر ظلم نہ ہو۔ رعیت کی مدد کیلئے خود راجہ پہنچنے لگا۔
جاگیردار، دیہتمکھ، وطن دار، پائل، کلکرنی کی بے لگام حرکتوں کو لگام لگائی گئی۔ راجہ شیواجی
نے کہا کہ وطن دار آقا نہیں، بلکہ وہ حکومت کے نوکر ہیں۔ اور عوام کو اس کا تجربہ بھی ہونے لگا۔ وطن
داروں کی حرکتوں پر کنٹرول کیا جانے لگا۔ اس بات کے لئے قوانین بنائے گئے کہ لوگوں کے ساتھ
کس قسم کا برتاؤ ہو۔ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔

حکومت کے وضع شدہ قوانین کے خلاف عمل کرنے پر وطن داروں کے خلاف داد مانگنے کی
ہمت عوام میں پیدا ہوئی۔ کیونکہ داد مانگنے پر تحقیق کی جانے لگی۔ اور ایسی سزائیں مقرر ہوئیں جس
سے ان سرکش وطن داروں پر ضرب لگ سکے۔

شیواجی کی رعیت کے لئے یہ سب کچھ نیا تھا۔ اب تک جو نہ ہوا، وہ ہونے لگا۔ راجہ اور
حکومت کی طرف دیکھنے کا عوامی نظریہ بدلنے لگا۔ انہیں یہ احساس ہونے لگا کہ راجہ اپنا ہے اور
حکومت اپنی ہے۔

۲: راجہ جسے عوام کے درد کا احساس تھا

پرگنہ پونہ راجہ شیواجی کے والد شاہ جی کی جاگیر تھی۔ راجہ شیواجی کی کم عمری کی وجہ سے اس
جاگیر کی دیکھ بھال کی ذمہ داری دادو جی کونڈ دیو پر ڈالی گئی تھی۔ یہ علاقہ مغلوں اور عادل شاہی
حکومت کی سرحد پر واقع تھا۔ اس وجہ سے اس علاقہ پر مسلسل حملوں کا سلسلہ جاری رہتا۔ شہر اور
گاؤں تباہ ہوتے۔ بستیاں اجاڑ دی جاتیں (سبھا سد بھکر، ایک اہم تاریخی ماخذ) یہ اجاڑ بستیاں
جنگلوں میں تبدیل ہو گئیں۔ جنگلی جانوروں کی آماجگاہ بن گئیں۔ شیواجی اور دادا کونڈ دیو نے خستہ
حال اور تباہ شدہ علاقہ کی زراعت اور کاشتکاروں کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ برباد شدہ
مواضعات قول نامے پردے کر دوبارہ بسائے جانے لگے۔ اناج کے بیج اور زراعت کے لئے
درکار سامان فراہم کر کے زراعت کو دوبارہ ترقی دینے کے لئے ہمت افزائی کی جانے لگی۔
شروعات میں ۴-۵ سال تک محصول میں رعایت دی گئی۔ من مانی طور پر وصول کرنے کا طریقہ ختم
کیا گیا۔ زمینات کی پیمائش کی گئی۔ پیمائش کردہ زمینات کا محصول مقرر کیا گیا۔ اور مقرر کردہ محصول
ہی وصول کرنے کا ضابطہ عمل میں لایا گیا۔ قحط سالی کے وقت محصول معاف کیا گیا۔ ”جب پیداوار
ہی نہ ہو تو کاشتکار کیا دے سکے گا“۔ اس اصول کو سمجھ کر اپنایا گیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ قحط سالی میں
کاشتکاروں کی مدد کی جانے لگی۔

وطن داروں کی حرکتیں: کچھ مثالیں

زمانہ قدیم سے طریقہ چلا آرہا تھا کہ آفیسر گاؤں کے دیہتمکھ، دییش پانڈے، دیسائی، پائل،

کلکرنی، میراث دار، زمیندار وغیرہ رعیت سے محصول وصول کرتے۔ سرکاری عہدہ دار خود رعیت سے محصول وصول نہ کرتے۔ اس کی ذمہ داری دیشمکھوں اور زمین داروں وغیرہ پر ہوتی۔ جس کی وجہ سے تمام رعیت ان میراث داروں کے تحت رہتی اور یہ لوگ من مانی ظلم کر کے ان سے محصول وصول کرتے اور اگر کسی گاؤں کا سرکاری محصول ۲۰۰ یا ۳۰۰ روپے ہوتا تو ان وطن داروں کے میراث دار دو ہزار تین ہزار وصول کرتے۔ اس طرح وہ اپنی ضروریات کو پورا کرتے اور حکومت کو بھی چھنساتے۔ ”اپنے گاؤں میں برج بڑے بڑے مکان، گڑھیاں تعمیر کر کے مسیح پیدا دے، سپاہی رکھ کر طاقت ور بنے۔ ان غیر قانونی کارروائیوں کی رپورٹ جب سرکاری عہدہ داروں تک پہنچتی تو یہ عہدہ دار ان میراث داروں سے محصول طلب کرتے۔ طاقتور دیشمکھ، اور زمیندار، سرکاری عہدہ داروں کے مطالبات کو نظر انداز بھی کرتے اور ضرورت پڑنے پر ان سے لڑنے کے لئے بھی تیار رہتے۔ ہر طرف بد معاش باغیوں پر مشتمل افراد کا ایک جال پھیل گیا تھا۔ (کرشنا انت سبھاسد کی بکھر، ایک اہم تاریخی ماخذ)

ان حالات میں راجہ شیواجی نے کاشتکاروں سے محصول وصول کرنے کے جو انتظامات کئے تھے ان کی تفصیلات کچھ یوں ہیں:

شیواجی کے دور حکومت میں اراضی کی پیمائش کر کے خود کاشتکاری کرنے والے افراد کے نام بحال داروں کے دفاتر میں درج کئے گئے۔ اراضی کی پیمائش کا ایک معیار مقرر کیا گیا۔ ایک لکڑی ہوتی جس کی لمبائی پانچ ہاتھ اور پانچ موٹھ ہوتی۔ پانچ معیاری ایک بیگھ زمین ہوتی اور ایک سو بیس بیگھ زمین کو ایک چاوزمین کہا جاتا۔ ہر بیگھ زمین میں کتنی پیداوار ہوگی یہ تیار فصل کا مشاہدہ کر کے طے کیا جاتا۔ پیداوار کے پانچ حصے کئے جاتے۔ تین حصے کاشتکار کے لئے مختص کئے جاتے۔ دو حصے سرکار کو دیئے جانے کا قونامہ کیا جاتا۔ سرکار کو ادا شدنی حصہ اناج کی شکل میں یا نقد رقم کی صورت میں دیا جاتا تھا۔ قحط سالی یا آفات سماوی کی صورت میں کاشتکاروں کو تعاون دیا جاتا۔ اراضی جس کی کبھی کاشت نہ ہوئی ہو، اسے کاشت کے لئے دینے سے قبل ہی نئے کاشتکار کو کاشتکاری کے لئے درکار مویشی، اور بوائی کے لئے بیج دئے جاتے۔ پیداوار حاصل ہونے تک کاشتکار کو زندگی گزارنے کے لئے بھی اناج دینے کا انتظام کیا جانے لگا۔ دو چار سال کے بعد دی گئی مدد کے عوض کاشتکار کو حکومت سے لی ہوئی چیزیں واپس کرنے کے لئے کہا جاتا۔ اس طرح کاشتکار کو قونامہ پر

دے کر بہت ساری زرخیز زمین زیر کاشت لائی گئی۔ یہ حکم دیا گیا کہ آمدنی کا تخمینہ کر کے ٹیکس لگا دیئے جائیں۔ کسی پر ظلم نہ ہو۔ ایسی تاکید عہدہ داروں کو دی گئی۔ (حوالہ: انت کرشنا جی کی بکھر۔ ایک اہم تاریخی ماخذ)

وطن داروں اور زمینداروں کی بدانتظامیوں کو بڑی حد تک ختم کر دیا گیا۔ رعیت کے پاس سے محصول وصول کرنے کے لئے عہدہ داروں کو مقرر کیا گیا تاکہ سابق وطن دار اور ان کے ورثاء، رعیت کو معمولی قسم کی بھی تکلیف نہ دیں۔ محصول وصول کرنے کے لئے سابق میں جو حصہ مقرر کیا گیا تھا اس میں سے مناسب حصہ ہی ہر سال وصول کریں۔

انہیں ہر سال سرکار سے منظوری لینا پڑتا۔ اور اس وجہ سے وطن داروں پر دباؤ قائم رہتا اور رعیت ان کے چنگل سے بچ جاتی۔ رعیت کو غلام بنانے والے ان دیشمکھوں، دیش پانڈوں، اور دیہات کے عہدہ داروں کے برج، گڑھیاں، چھوٹے چھوٹے قلعے، مہاراج نے زمین دوز کر دیئے اور حکم دیا کہ آئندہ اس قسم کی حرکات کا ارتکاب نہ کریں۔ اور عام رعایا کی طرح سادے مکان بنا کر رہنے کا حکم دیا۔ (ماخذ: انت کرشنا جی سبھاسد، صفحہ ۶۔ شیو کالین مہاراشٹر اے اے کلکرنی)

کاشتکاروں اور ان کی زراعت کی اتنی فکر کرنے والے راجہ سے عوام کو کیوں نہ محبت ہو؟ عوام کیوں نہ یہ سوچیں کہ اس راجہ کی کارکردگی قائم رہے اور اس میں اضافہ ہو؟ اور کیوں نہ ایک کم عمر لڑکا کہے ”خبردار۔۔۔“

عوام راجہ سے کس قسم کا برتاؤ کرتے ہیں۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ راجہ عوام سے کیسا برتاؤ کرتا ہے؟ اگر راجہ اپنی رعیت سے ایک حصہ محبت کرے تو رعیت اپنے راجہ سے دس گنا محبت کرے گی۔ اگر حکمران میں یہ احساس پیدا ہو کہ حکومت کوئی اپنی خانگی ملکیت نہیں بلکہ عوام کی امانت ہے تب عوام میں بھی یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ حکومت اپنی ہے۔ جس وقت حکمرانوں میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ حکومت ان کو اپنے آباؤ اجداد سے ملی دولت ہے۔ اور اسی احساس کے ساتھ وہ جب عوام سے برتاؤ کرتے ہیں تو تاریخ شاہد ہے کہ عوام نے ایسی حکومتوں کو اکھاڑ پھینکا۔

شیواجی : خواتین کی آبرو کے محافظ

راجہ شیواجی کے کردار کی بہت سی خوبیاں ہر قسم کے تنازعہ سے پاک ہیں۔ اس کے بارے میں کسی بھی شخص کے ذہن میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ باتیں تمام لوگوں کے پیش نظر ہیں، ایسا نہیں کہا جاسکتا۔

خواتین کی عزت و عصمت کے معاملہ میں مہاراج کے سوچنے کا زاویہ اسی میں سے ایک ہے۔

مہاراج کے دور سے پہلے خاص طور پر اس وقت کے جاگیردارانہ نظام میں عورتوں اور خاص طور پر غریبوں کے عورتوں کی عزت و عفت کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ راجواڑوں اور راج پتروں کی تو بہت دور رہی، خود سردار، وطن دار، زمیندار، دیکنھ، پٹل خاندانوں کے لئے غریبوں کی بہو بیٹیاں ان کے حسب خواہش استعمال کی چیزیں تصور کی جاتی تھیں۔ دن دھاڑے ان کی عزت لوٹی جاتی اور اس کی کوئی داد و فریاد نہ تھی۔ جس کے پاس داد و فریاد لے کر جاتے وہی آبرو لوٹتے ان آبرو لوٹنے والوں کو انعامات و خطابات سے نوازا جاتا۔

اس ضمن میں راجہ شیواجی کے سوچنے کا زاویہ بنیادی طور پر الگ تھا۔

راجھیا کے پٹل کا قصہ مشہور ہے۔ گاؤں کے وطن دار پٹل نے ایک غریب کا شکار کی نو جوان لڑکی کو دن دھاڑے اٹھالیا اور اس کی عصمت دری کی۔ ایسی زندگی سے موت بہتر سمجھ کر اس لڑکی نے خودکشی کی۔ تمام گاؤں کو اس واقعہ سے صدمہ ہوا۔ لیکن خاموشی کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ راجہ شیواجی کو یہ بات معلوم ہوئی۔ پٹل کی مشکلیں باندھ کر پونہ لایا گیا اور ہاتھ پیر توڑنے کی سزا سنائی گئی اور اس حکم پر عمل بھی ہوا۔ پونہ کے اطراف ماول کے علاقے میں تعجب اور حیرت سے لوگوں نے یہ واقعہ سنا۔ ایک غریب کی لڑکی کی عزت لوٹنے کے لئے ایک وطن دار پٹل کو اتنی سخت سزا! تمام رعیت راجہ پر فدا ہو گئی۔ اور جب رعیت کی عزت کی حفاظت کے لئے راجہ کام کرتا ہے تب اس کے کام میں مدد کے لئے رعیت مرنے کے لئے بھی تیار ہوئی۔ جن وطن داروں کے بل بوتے پر حکومت کی جاتی ہے۔ انصاف کے معاملہ میں ان سے بھی رعایت نہ کرنے کے لئے ہمت درکار ہے۔ راجہ شیواجی کے پاس یہ ہمت تھی اسی لئے رعیت شیواجی کی اس اہم کارکردگی میں پوری طرح معاون تھی

آج بھی نہ صرف دیہاتوں میں بلکہ شہروں میں غریبوں کی بہو بیٹیاں ظلم اور جنسی جارحیت کا شکار ہوتی ہیں۔ لیکن آج شیواجی کے وارث کہلانے والے کیا سزا پاتے ہیں؟ ہاتھ پیر توڑنے کی بات تو دور رہی، معاملہ کیا عدالت تک بھی پہنچتا ہے؟ جتنا بڑا زمیندار، جتنا زیادہ دولت مند، اتنے ہی جلدی الزامات سے بری ہوتا ہے بلکہ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ وہ پکڑا بھی نہیں جاتا اور آج اس جمہوری دور میں ہم شیواجی کو یاد کرتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے خود کے رشتہ داروں اور عہدیداروں کے گناہوں کی پردہ پوشی کر کے دوبارہ شیواجی کے نام لینے کی کسی نے کوشش کی تو شیواجی کے حوالے سے اس سے جواب طلب کیا جائے اور آج ہم شیواجی کو اسی وجہ سے یاد کرتے ہیں۔

راجھیا پٹیل کی یہ ایک مثال نہیں، اس قسم کے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں۔ ۱۶۶۸ء کی بات ہے ان کے ایک فوجی سردار سکوجی گانیکوڑ نے بیل واڑی کے قلعہ کا محاصرہ کیا۔ قلعہ دار ایک خاتون ساوتری بانی دیسائی تھی۔ اس دلیر خاتون نے ۲۷ دن تک قلعہ میں رہ کر مدافعت کی۔ لیکن آخر کار سکوجی گانیکوڑ نے قلعہ فتح کیا اور فتح کی خوشی اور جذبہ میں خاتون قلعہ دار کی عصمت دری کی۔ بات راجہ شیواجی کو معلوم ہوئی۔ انتہائی خفگی کا اظہار کیا۔ سکوجی کی دونوں آنکھیں نکلوا دیں اور زندگی بھر کے لئے اسے قید خانہ میں ڈال دیا۔ یعنی اپنے فاتح فوجی سردار نے دشمن قلعہ دار کی عصمت دری کی اس لئے اسے سزا نہیں دی۔ وجہ اس کی ایک ہی تھی، عورتوں کی عزت و آبرو قائم رہنا چاہئے۔ وہ خاتون کوئی بھی ہو (۹۱ قلمی بھکر۔ ایک اہم تاریخی ماخذ)

کلیان کے صوبہ دار ملانا محمد کی بہو کو دربار میں حاضر کرنے پر اس کے بارے میں نازیبا الفاظ کا استعمال نہ کرنا اور نامناسب برتاؤ نہ کرتے ہوئے اسے چولی اور چوڑیوں سے سرفراز کرنے واپس کرنے کا واقعہ تو بہت سارے شعری ادب کا حصہ بن چکا ہے۔ ایک مسلمان دشمن کی نو جوان حسین بہو کو کچھ کر اپنی ماں کو یاد کرنا اور وہ تاریخی جملہ ادا کرنا کہ ”اگر میری ماں بھی اتنی حسین ہوتی تو کیا ہوتا؟“ یہ واقعہ راجہ شیواجی کے پاکیزہ کردار اور حسن کے متعلق ان کے نظریہ پر روشنی ڈالتا ہے۔ آج کے ان بھڑ بھڑوں، شیواجی کے نام نہاد جھگڑوں کے سامنے اگر ایسی خاتون لائی جاتی تو یہ بدقباش راجہ وطن دار، کے منہ سے کیا الفاظ نکلتے؟ اس سے ہم سچے شیواجی اور کھوٹے شیواجیوں کے فرق کا تصور کر سکتے ہیں۔ لڑائی کے وقت یا لوٹ کے وقت مسلمان یا ہندو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والی خاتون ہاتھ آجائے تو اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو اور نہ اسے ستایا جائے۔ ایسی سخت تاکید

نہ صرف دی بلکہ اس پر عمل بھی کروایا۔

(نوٹ:- راجہ شیواجی اور اورنگ زیب کے ہم عصر مورخ خانی خان نے راجہ کا سخت مخالف ہونے کے باوجود بھی اپنی تاریخ منتخب الباب میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ راجہ شیواجی نے اپنی فوج کو حکم دے رکھا تھا کہ لڑائی اور لوٹ کے وقت مسجد کا احترام کیا جائے۔ قرآن شریف ملنے پر اسے احترام کے ساتھ اپنے مسلم سپاہیوں کے پاس دیا جائے اور عورت کی عصمت و عزت کا خیال رکھا جائے۔ مشہور مورخ پروفیسر شری رام شرمانے اپنی کتاب Crescent in India میں بھی اس اہم حکم کا تذکرہ کیا ہے: مترجم)

اس دور میں ہندو اور مسلمان، راجہ رجواڑے، انعامدار جب بھی معرکوں کے لئے نکلتے، اپنے زنان خانے، نوکرانیاں، ناچ گانے والیاں، اپنے ساتھ رکھتے کہ یہی رواج تھا۔ دوسروں کے علاقہ کی عورتوں کو غلام بنانا اور پھر ان کی عصمت دہی کرنا عام بات تھی۔ اس دور میں راجہ شیواجی نے سخت حکم دے رکھا تھا کہ کسی قسم کی بھی مہم کے وقت غلام عورتیں، نوکرانیاں، ناچ گانے والیوں کو ساتھ نہ رکھا جائے اور نہ کسی عورت کو غلام بنایا جائے۔

(سہر جادو ناتھ سرکار: Shivaji & His Times)

اکیسویں صدی کے آغاز میں آج بھی بھارت کی ترقی پسند، انصاف پسند، مہاراشٹر کی ریاست میں عورتوں کی عصمت دری ہوتی ہے اور نہ صرف جنسی استحصال کرنے والوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے بلکہ شیواجی کی جے جے کار کرنے والے ان کی پشت پناہی کرتے ہیں اور یہ لوگ شیواجی کے وارث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور تصور کیجئے اگر شیواجی آج ہوتے تو ان شیوجھکتوں کا کیا حال کرتے؟

شیواجی اور سرکاری انتظامیہ کی زبان

بھارت میں لسانی بنیاد پر ریاستوں کی تشکیل ہو کر ۴۴ سال سے زائد عرصہ ہوا۔ خود مہاراشٹر کی ایک زبان مراٹھی قرار دی گئی۔ لیکن آج بھی ریاست کا کاروبار انگریزی میں چلتا ہے جس مقصد کے لئے ریاست کی زبان ایک ہوئی وہ مقصد کب پورا ہوگا کون جانے؟ غیر ملکی انگریز صاحب سے

ڈیڑھ سو سال تک لڑ کر اسے سمندر پار بھگا دیا گیا۔ لیکن صاحب کی انگریزی زبان آج بھی ہمارے سینہ پر بیٹھی ہے۔ ابھی تک وہ دور نہ جاسکی۔ آج بھی دیسی صاحب انگریزی بات کرتا ہے اور اچھی انگریزی بولنا سماج میں ایک اعزاز سمجھا جاتا ہے اور جسے انگریزی نہیں آتی اسے دیہاتی سمجھا جاتا ہے۔

راجہ شیواجی کے دور میں سرکاری زبان فارسی تھی۔ کوئی بھی زبان اچھی یا بری نہیں ہوتی لیکن عوام کو فارسی سمجھ میں نہ آتی۔ اور ظاہر ہے خود کو سمجھ میں نہ آنے والی زبان میں سرکاری کاروبار چلانا عوام کے ذہن میں اپنائیت پیدا نہ کر سکا۔ کیا چل رہا ہے معلوم نہ تھا۔ راجہ شیواجی نے بہت غور کر کے سرکاری کاروبار میں استعمال ہونے والے مراٹھی اصطلاحات کا مجموعہ تیار کرنے کا اہم کام شروع کیا عام زبان میں کاروبار شروع ہوا۔ عوام کو یہ احساس ہوا کہ یہ اپنا کاروبار ہے۔ شیواجی کا راج اپنا راج ہے یہ احساس عوام میں پیدا ہوتا گیا۔

شیواجی اور رعیت

جس طرح غریب عوام کے بارے میں رعیت کی بہو بیٹیوں کی آبرو و عزت کے بارے میں اس دور میں مہاراج کا زاویہ نگاہ دیگر لوگوں سے مختلف تھا۔ اسی طرح عوام کی دولت کے تعلق سے بھی ان کا نظریہ دوسرے حکمرانوں کے نظریہ سے بالکل الگ تھا۔ اس دور میں غنڈہ عناصر کے لئے عوام کی دولت لوٹ مار کے لئے تھی۔ اس دور میں مسلسل معرکے ہوتے۔ پیدل اور گھوڑ سوار سپاہی معرکوں کے سلسلہ میں مسلسل ایک مقام سے دوسرے مقام تک پھرتے رہتے۔ یہ سپاہی جب کسی گاؤں سے گزرتے یا کسی گاؤں میں قیام کرتے تو اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ وہاں کے عوام کی دولت سے کیا سلوک کرتے ہوں گے؟

کھڑی فصل میں سے گھوڑ سواروں اور سپاہیوں کا گذر عام تھا۔ سال بھر کی محنت اور پسینہ چکا کر تیار کی گئی فصل دیکھتے ہی دیکھتے برباد ہو جاتی۔ جس راجہ کی حکمرانی میں رہتے، اسی راجہ کی فوج کا یہ رویہ تھا تو شکایت کس سے کی جائے؟ اور داد کون سنتا۔ نتیجہ اپنی قسمت کو الزام دینے اور کوسنے کے علاوہ دوسرا راستہ ہی کیا تھا۔ اس دور میں فوج کا یہ بے لگام رویہ عام تھا لیکن راجہ شیواجی نے اپنی

فوج کو حکم دیا کہ فوج کا کوئی دستہ کسی بھی فوجی مہم کے دوران کاشتکاروں کی کھڑی فصل میں سے نہ گزرے۔ کسی بھی طرح فصل کو نقصان نہ پہنچے۔

تصور کیجئے۔ اس عوام کے رد عمل پر جو برہنہاں سے یہ منظر دیکھتے رہے ہیں کہ ان کی کھڑی فصل میں سپاہی بے دردی سے گھس کر نقصان پہنچاتے اور ایک یہ راجہ کہ ان کی فصل سے نہ گزرنے کا حکم صادر کرتا ہے۔ راجہ کے سپاہی جب ان کے کھیتوں کے قریب سے گزرتے تو اس بات کا مکمل خیال رکھتے کہ فصل کو نقصان نہ پہنچے، رعیت کی کھڑی فصل کی فکر کرنے والا راجہ، ان کے حکم کو دل سے تسلیم کرنے والے فوجی، اور یہ سب جو کچھ کارکردگی ان سے سرزد ہوتی تھی اس کے بارے میں عوام کیا سوچتے ہوں گے؟ یہی کہ یہ راجہ، یہ فوج، اور یہ کام خود اپنا ہے اور ایسا احساس کیوں نہ پیدا ہو؟

اوروں کی طرف سے اس دور میں نہ صرف فصلوں کا نقصان ہوتا بلکہ فوجی اور ان کے سرداروں کا جس دیہات میں قیام ہوتا وہاں سپاہیوں کے گھوڑوں کا دانہ چارہ، گاؤں کی رعیت سے زور زبردستی وصول کیا جاتا۔ سپاہیوں کی سربراہی گاؤں والوں کو کرنا پڑتی۔ گاؤں کا پائل، کلکرنی، عوام کے پاس جو کچھ ہوتا وصول کرتا اور گاؤں میں آنے والے سپاہیوں کی میزبانی کرتا۔ سپاہیوں اور ان کے سرداروں کو جس دور میں یہ مفت خوری کی چنگ لگی وہیں عوام میں یہ احساس پیدا ہوا کہ انہیں جو کچھ نقصان اٹھانا پڑتا ہے یہ سب اوپر والے بھگوان کی طرف سے ہے۔ ایسے دور میں ایک مرد آہن آتا ہے۔ اور سخت حکم دیتا ہے۔ ”رعیت کی اگائی ہوئی سبزی کی ایک ٹہنی کو بھی ہاتھ نہ لگایا جائے۔“

فوجیوں کے گھوڑوں کو چارہ۔ دانہ درکار ہو تو نقد رقم دے کر خریدا جائے (ماخذ۔ جی این دیشپانڈے: چھترپتی شیواجی اور ان کے خطوط میں، ص: ۱۵۷-۱۵۸)

”سپاہیوں سے رعیت کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔“ یہ صرف حکم نہیں تھا بلکہ اس پر سختی سے عمل بھی ہوا۔ عوام کی محنت کا جو درد شیواجی کے دل میں پیدا ہوا۔ اسی وجہ سے شیواجی کو رعیت کا اعتماد حاصل ہوا۔ آج سابق کی طرح ”سردار“ بھی نہیں اور نہ گھوڑ سوار سپاہیوں کے دستے لیکن نئے سردار وجود میں آئے ہیں۔ گھوڑ سواروں کا دستہ موٹر سواروں کا دستہ ہے۔ آج کل مہم پر جانے کا سوال نہیں۔ لیکن آج کے سردار موٹروں کے قافلے کے ساتھ معائنہ کرنے، اور ملاقات کرنے مختلف

دیہاتوں میں قیام کرتے ہیں۔ آج کے سرداروں کا گاؤں میں کیا برتاؤ ہے۔ سربراہی کا خرچ یہ نئے سردار کیا اپنی کمائی اور اپنی تنخواہوں سے کرتے ہیں؟ گاؤں کا پائل، کلکرنی اور چھوٹے عملدار کیا صرف شدہ چیزوں کے لئے نقد ادا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ ان سرداروں کے مکانوں اور دفاتروں میں شیواجی مہاراج کا فوٹو آویزاں ہوتا ہے، اور پھر مہاراج کی جے جے کا رتو جاری رہتی ہی ہے، شیواجی سے انہوں نے کیا سیکھا؟ ان کا شیواجی کون ہے اور صحیح شیواجی کون ہے؟

رعیت کی سبزی کے ایک ٹہنی کو بھی ہاتھ نہ لگانے کے حکم کے بارے میں ان سے کہا جائے یا نہیں؟ سوراج (شیواجی کی حکومت) کی حفاظت کے کام میں عوام کو تکلیف نہ دینے کے لئے شیواجی نے بہت غور و خوض سے کام لیا تھا۔ شیواجی کے دور حکومت میں رام چندر پنت آماٹیہ (یہ شیواجی کے ایک اہم سردار اور ساتھی تھے: مترجم) کے جاری شدہ احکامات میں کس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھا گیا تھا۔ وہ ان احکامات کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ رعایا کے تعلق سے دل میں نرم گوشے، محبت اور پاک نقطہ نظر سمجھنے کے لئے ان کے احکامات پڑھیں۔

راجہ کے بحری بیڑے کی تعمیر کے لئے لکڑی کی اہمیت محتاج تعارف نہیں۔ لکڑی کے بغیر بحری بیڑہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اس دور میں جنگلات گھنے تھے۔ لکڑی کثیر مقدار میں مہیا تھی۔ اس کے باوجود ذیل میں دیا گیا حکم تھا ”سوراج میں آم، انناس کی لکڑی، بحری بیڑے کے لئے ضروری ہے۔ لیکن اسے ہاتھ لگایا نہ جائے۔ اس لئے کہ یہ درخت ایک دو سال میں نہیں آتے۔ رعیت یہ درخت لگا کر بچوں کی طرح برہنہاں نگہداشت کر کے انہیں بڑھاتی ہے۔ ان درختوں کے توڑنے سے رعیت بے حد رنجیدہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی درخت بہت پرانا اور غیر ضروری ہو گیا ہے تو اس کے مالک کو راضی کر کے اس کی قیمت ادا کر کے اسے خوش کر کے توڑا جائے“ (رام چندر پنت امارتے ”احکامات“ ایڈیٹر: پی۔ این۔ جوشی، ص: ۴۳-۴۴)

مورخ راجواڑے کی تصنیف شدہ تاریخ کی آٹھویں جلد میں خود شیواجی مہاراج کے الفاظ تحریر ہیں۔ علاقہ کوکن میں چیلوں کے قریب گھوڑوں کا ایک اصطبل ہے۔ عہدہ داروں کا رویہ کیا ہونا چاہئے، اس سلسلے میں خود راجہ کے الفاظ یہ ہیں ”بارش کا موسم قریب ہے۔ بڑی کوششوں سے جمع کیا ہوا گھاس پڑا ہے۔ کوئی اگیٹھی جلانے گا۔ کوئی چلم پی کر گھاس کو آگ لگا کر مصیبت مول لے گا۔ پورا، اصطبل ختم ہوگا۔ گھوڑوں کو ختم کرنے کی ذمہ داری تم پر آئے گی۔“ یا پھر یہ حکم دیکھئے۔

”دستہیں پیسہ دیا گیا ہے۔ صرف ضرورت کی چیزیں بازار سے خرید کر لائیں۔ ایسا نہ کرتے ہوئے عوام کو اگر تکلیف دی گئی تو عوام کہیں گے کہ اس سے بہتر تو مغل تھے“ (پی۔ این۔ دیشپانڈے۔ چھترپتی شیواجی کے خطوط، ص: ۱۵۷-۱۵۸) اسی لئے اس راجہ نے عوام کا اتنا اعتماد حاصل کیا۔

جس دور میں دوسرے راجاؤں کی افواج عوام کو غلام تصور کرتیں، رعیت کی دولت مال کو لوٹیں اسے نقصان پہنچا کر رعیت کی بہو بیٹیوں کی عزت لوٹیں۔ اس دور میں شیواجی مہاراج کی فوج کا برتاؤ عوام سے اتنا اچھا کیوں تھا؟ فوج میں یہ حیرت کن تبدیلی کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟

ان سوالات کے جوابات صرف شیواجی کے کردار کا مطالعہ کرنے سے نہیں ملیں گے یا ان کے احکامات کا مطالعہ بھی ناکافی ہوگا۔ اس کے لئے اس فوج کی تشکیل، اور یہ فوج جس مقصد کے لئے لڑ رہی تھی، اسے سمجھنا ضروری ہے۔

کاشتکاروں کی فوج

اس دور میں دوسرے راجاؤں کے سپاہی صرف اور صرف سپاہ گیری کرتے۔ لڑائیاں لڑنا ہی ان کا پیشہ تھا۔ یہ پیشہ زندگی گزارنے کا ذریعہ تھا۔ سال کے بارہ مہینے وہ اسی کام میں مشغول رہتے۔ جو سپاہی اپنے خاندانوں سے، گھروں سے اور اپنے کھیتوں سے، زراعتی کاموں سے دور رہتے ہیں۔ وہ عام طور پر بے قابو رہتے ہیں۔ انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی۔ ان سپاہیوں کی طبیعت میں اجڑ پن رہتا ہے، شادی شدہ اور بال بچے والے سال بھر سپاہ گیری کرنے والے فوجیوں میں رعیت کی کسی قسم کی فکر نہ کرنے کا رجحان رہتا ہے، ذہنی طور پر رعیت کی دولت اور اس کی آبرو کی حفاظت کے لئے وہ تیار نہیں رہتے۔

راجہ شیواجی کی فوج میں بارہ ماہی سپاہ گیری کرنے والے نہیں تھے۔ ایسا نہیں کہ ہمہ وقتی فوج راجہ شیواجی کے پاس نہیں تھی۔ لیکن اکثریت ایسے سپاہیوں کی تھی جو کھیتی بھی کرتی اور وہ لوگ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی رہتے ہوئے فوجی خدمات انجام دیتے۔ دسمبرہ کی تقریبات سے فارغ

ہو کر علاقہ فتح کرنے نکلتے۔ اور اکثر دسمبرہ کے دن سیمولنگن (ایک خاص تہوار۔ رسم) کر کے واپس آتے۔ پھر زراعتی مصروفیات میں لگ جاتے اور اس طرح اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارتے۔ یہ اس دور کا رواج تھا۔ اپنی کھیتی اور اپنے خاندان کے ساتھ یہ زندہ اور مسلسل رشتہ رکھنے والے سپاہیوں کی ذہنی کیفیت کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی کھیتی اور دوسروں کے مال و دولت کی فکر کرتے۔ دوسروں کی بہو بیٹیوں کو احترام سے دیکھنے کی ذہنی کیفیت ان میں پیدا ہوتی۔ دوسروں کی فصلوں کو دیکھ کر انہیں اپنے کھیتوں کی فصلیں یاد آتیں۔ دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھ کر انہیں اپنی بہو بیٹیوں کی یاد آتی۔ اور اس طرح ظلم سے باز آتے۔ نقصان پہنچانے اور لوٹ مار کرنے سے باز رہتے۔ عزت لوٹنے سے گریز کرتے جو شخص زراعت سے تعلق رکھتا ہے وہ لوٹ مار کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ فوج کا سپاہی سماج کے کس حصہ سے تعلق رکھتا ہے۔ کس طبقہ سے تعلق رکھتا ہے یہ سوال بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہاں ایک اور اہمیت کا موضوع ہے۔ دوسرے راجاؤں کے سرداروں کی فوج لوٹ مار کرنے والے سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ لوٹ مار کرنا یہ ان کا عین مقصد ہوتا۔ ان کو حکومت ہی اس لئے چاہئے تھی کہ لوٹ مار کریں۔ اس لئے یہ لوٹ مار کے سوا کیا کریں گے۔ فوجی طاقت کے بل بوتے پر عیش کی زندگی گزارنا ہی ان کی زندگی کا مقصد ہوتا تو پھر رعیت کی آبرو اور دولت کی پرواہ کیا کرتے۔ شیواجی کے کھیتی کرنے والے سپاہیوں کا مقصد لوٹ مار کرنا نہیں تھا۔ بلکہ ان چیزوں کو روکنا تھا۔ برہنہ برس سے ہونے والی لوٹ مار کی روک تھام، نا انصافی کے خلاف لڑنے کے لئے جب یہ فوج کھڑی ہوئی تو پھر یہ لوٹ مار کیسے کرتی۔ نا انصافی کے خلاف جو کھڑا ہوتا ہے وہ خود کبھی نا انصافی نہیں کرتا۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ شیواجی مہاراج کی فوج نے کبھی بھی اور کہیں بھی لوٹا نہیں ایسا نہیں ہے۔ دوسروں کے علاقوں میں جا کر ضرور لوٹا۔ سورت شہر کی لوٹ تو مشہور ہے مگر یہ لوٹ ضروری تھی، دولت کی لوٹ تھی۔ دوسروں کی عزت کی نہیں۔

یہاں ایک اور اہم نکتہ ہے، دوسرے راجے فوجیوں کو تنخواہ نہ دیتے بلکہ لوٹ کے مال میں حصہ دیتے۔ اس لئے سپاہی زیادہ سے زیادہ لوٹ مار کرتے۔ مگر شیواجی مہاراج نے لوٹی ہوئی دولت سے سپاہیوں کو تنخواہ دینے کا طریقہ بند کیا۔ مہاراج نے لوٹا ہوا حصہ خزانے میں جمع کرنے کا حکم دیا اور ان کی مقرر کردہ تنخواہ (محنتانہ) دینے کا رواج ڈالا۔ اس لئے لوٹ کرنے میں اور زیادہ سے زیادہ لوٹنے میں تعلق قائم نہ رکھا۔ لوٹ ملے یا نہ ملے۔ سپاہیوں کو تنخواہ ملا کرتی تھی۔ اس لئے بلا

وجہ لوٹ مار کرنا اور عیش و آرام کے لئے لوٹ مار کرنے کا رجحان قائم نہ رہا۔

(”چھتر پتی شیواجی۔ سنیو مادھو پگڑی: ص: ۳۶-۳۷)

مہاراج شیواجی کا کردار صاف ستھرا تھا۔ وہ سوچ سمجھ کر احکامات دیا کرتے تھے۔ احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کو شدید سزائیں دی جاتیں۔ فوج کی تشکیل ان سپاہیوں پر مشتمل تھی، جو خود کا شنکار تھے۔ اور جن کا تعلق زراعت، اور اس کی پیداوار سے تھا۔ نقد تنخواہ دینے کا رواج قائم کیا اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ ان کا رد عمل نا انصافی اور لوٹ مار کرنے والوں کے خلاف تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی فوج اور دوسرے راجاؤں کی فوج میں یہ بڑا فرق تھا۔ مہاراشٹر کے عوام کے لئے یہ فوج لوٹ مار کرنے والی فوج نہ تھی بلکہ وہ اس فوج کو لوٹ مار کرنے والی فوج سے حفاظت کرنے والی فوج تصور کرتے تھے۔ اس لئے رعیت فوج کی معاون تھی اور فوج عوام کی حفاظت کرتی تھی۔

حکومت چلانے کے لئے فوج اور رعیت کے تعلقات میں یگانگی ضروری ہوتی ہے۔ فوج سے کسی قسم کے خوف کا احساس پیدا نہ ہونا ضروری ہے۔ فوج کی تشکیل ہی ایسی کی جائے کہ رعیت اور فوج ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہوں۔ تب ہی کامیابی ملتی ہے۔ دور جدید میں بھی عوام اور فوج کے تعلقات کے بارے میں اس قسم کی مثالیں ملتی ہیں۔ ویٹ نام کی تازہ مثال اس ضمن میں دی جاسکتی ہے۔

تجارت اور صنعت کاری کی حفاظت

اپنے ملک کی اشیاء کی تجارت کو فروغ دینے کے لئے غیر ملک سے درآمد شدہ اشیاء پر زبردست ٹیکس لگا کر ملک میں پیدا کی گئی اشیاء کی حفاظت کی پالیسی پر آج بھی عمل کیا جاتا ہے۔ شیواجی مہاراج نے قرون وسطیٰ کے جاگیردارانہ نظام کے دور میں بھی اس قسم کا ٹیکس عائد کر کے دیسی تجارت اور صنعت کی ہمت افزائی کرنے کی پالیسی اپنائی تھی۔ ایسا صاف ظاہر ہوتا ہے۔

۶ دسمبر ۱۶۷۱ء کو مہاراج نے ایک مراسلہ کوکن میں واقع کڈال صوبہ دارنرہری آنند راؤ کے نام لکھا تھا۔ اس مراسلہ میں مہاراج نے لکھا ہے کہ مہاراج کی دور رس نگاہیں اپنی ریاست میں زراعت کے ساتھ ساتھ تجارت کی بھی فکر رکھتی ہیں۔

مہاراج کے دور میں مہاراشٹر میں ولندیری تاجر بیوپار کرتے تھے۔ انہوں نے تجارت کے لئے اجازت مانگی اور مہاراج نے اجازت دی۔ لیکن کچھ پابندیوں کے ساتھ جس میں درآمد کے لئے محصول عائد کرنا شامل تھا۔ مہاراج نے ولندیری کمپنی کو ۲۴ اگست ۱۶۷۱ء کو ایک قولنامہ دیا تھا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ”جنی صوبہ کے آس پاس ولندیری کمپنی کو تجارت کی اجازت ہے۔ ولندیری تاجروں کو کڈال میں درآمد مال پر ڈھائی فیصد محصول دینا پڑے گا۔“ (پی۔ این۔ دیش پانڈے۔ شیواجی مہاراج کے خطوط۔ ص: ۱۳۶-۱۳۷) اس میں مزید کہا گیا ہے کہ ”تمام درآمد مال پر پیشگی معلومات دینے پر مال کا گھٹا کھول کر دیکھا نہیں جائیگا۔ حولد اور دوسرے عہدہ داروں کو ٹیکس دیئے بغیر کمپنی کا مال خریدنے پر پابندی رہے گی۔“

غلاموں کی تجارت پر پابندی

مندرجہ بالا قولنامہ میں غلاموں کی تجارت پر پابندی کے بارے میں ایک اہم دفعہ ہے جس پر آج تک زیادہ دھیان نہیں دیا گیا۔ لکھا ہے ”مسلمانوں کی حکومت میں کسی قسم کی پابندی کے بغیر تمہیں عورت اور مرد غلاموں کی خرید و فروخت کرنے کی اجازت تھی۔ لیکن اب میری حکومت میں عورت اور مرد غلاموں کی خرید و فروخت کرنے کی اجازت نہیں رہے گی۔ اگر تم نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو میرے لوگ تمہیں اس سے باز رکھیں گے۔ اس شرط پر سختی سے عمل کیا جائے“ (سنیو مادھو پگڑی۔ ص: ۲۸ شیواجی)

جس دور میں بھارت میں کہیں کہیں غلاموں کی تجارت ہوتی تھی۔ ہندوستانی عورتوں اور مردوں کو پکڑ کر زبردستی ملک کے باہر لے جایا جاتا تھا۔ اس دور میں شیواجی مہاراج نے رعیت کے افراد کو غلام بنانا کران کی تجارت پر پابندی عائد کر دی۔ ہر جگہ ہر معاملہ میں عوام کی ہر قسم کی فکر کرنا شیواجی مہاراج کی ریاستی پالیسی تھی۔

۳: دھرم پر شردھا مگر کسی دوسرے دھرم سے نفرت نہیں

شیواجی اور مذہب

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیواجی مہاراج کا مذہب کے تعلق سے کیا نظریہ تھا؟ اس ضمن میں ان کا برتاؤ کیسا تھا؟ ہندو مذہب اور اسلام کے پیرو مسلمانوں سے ان کا برتاؤ کیسا رہا؟ تاریخی نقطہ نظر سے یہ اہم سوالات ہیں۔ آج کے حالات کے پیش نظر یہ سوالات تو مزید اہمیت کے حامل ہیں۔ شیواجی ہندو تھے۔ اس کے علاوہ مہاراشٹر میں پیدا ہوئے۔ اور ان کی کرم بھومی بھی مہاراشٹر ہی تھی۔ اس لئے ہندوؤں کو شیواجی مہاراج پر ناز ہے اور یہ فطری چیز ہے اور یہ کوئی نامناسب بات بھی نہیں ہے۔ خود کی بڑائی، خود کے مذہب اور وطن کی فوقیت، ہم مذہب اکابرین، ان کے نمایاں کارناموں کی تاباں دور خشاں تاریخ تحریر کرنا اور پڑھنا بھی انسانی فطرت کا تقاضہ ہے اور جب کسی علاقہ اور مذہب میں ایسے افراد کی کمی ہوتی ہے ان گنے پنے افراد پر اتنا ہی زیادہ فخر ہوتا ہے۔

اس نکتہ کا ایک اور پہلو ہے۔ ہم مذہب اکابرین کے کردار کی جو عکاسی کی جاتی ہے وہ لاشعوری طور پر حقیقت سے زیادہ گہری ہوتی ہے اور موجودہ حالات کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جیسے جیسے یہ عمل جاری رہتا ہے اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ان اشخاص کی تصویر حقیقت سے پرے ٹیڑھی میٹھی ہو جاتی ہے۔ شیواجی مہاراج کے کارنامے، ان کا کاروبار، ان کا دور، ان کے اصلاحی اقدامات، اور خاص طور پر ان کا مذہب کے بارے میں زاویہ نگاہ وغیرہ کے بارے میں عوام میں ان کی صحیح تصویر عوام کے سامنے آنے کی کئی وجوہات ہیں۔

مہاراشٹر کا ایک ان پڑھ فرد بھی شیواجی سے واقف ہے۔ ان کے تعلق سے کہانیاں، مقام، نام، واقعات، مواقع وغیرہ سے واقف ہے، یہ تفصیلات دیہاتوں میں ان پڑھ افراد تک کیسے

پہنچیں؟

شیواجی ان کا دور اور ان کی زندگی سے متعلق حیرت انگیز اور ڈرامائی واقعات پر مہاراشٹر میں بہت سارے لوگ گیت لکھے گئے۔ شیواجی مہاراج کے دور سے آج تک مہاراشٹر میں ایک بھی ایسا شاعر نہیں گذرا جس نے شیواجی کی زندگی پر گیت یا لوک گیت نہ لکھا ہو۔ کبھی لوگوں نے ایسا کیا ہے اور یہ عام بات تھی اور جو واقعات لوگ گیت میں تھے وہی واقعات عوامی قصے کہانیوں میں اور وہی واقعات کرتوں میں، تمناشوں میں، ڈراموں میں، اور آخر فلموں میں اور ان پڑھ شہریوں تک، یہ ساری باتیں انہیں ذرائع سے پہنچی ہیں۔ عہد ایشرات کی نیت سے حقائق کو مسخ کرنے یا لاعلمی سے جانبداری کو نظر انداز کر کے جو کچھ لکھا جاتا ہے یا اس کی اشاعت کی جاتی ہے تب بھی اس کے چند حدود مقرر ہیں۔

تفریح یا دل بہلائی کے ارادے سے لکھے گئے گیت، یا ڈرامے سننے یا دیکھنے کے لئے عوام کو آمادہ کرنے کی خاطر ان لوگ گیتوں اور ڈراموں میں چمٹکار کو کیا نظر انداز کیا جاسکتا ہے؟ مبالغہ آرائی سے کام نہ لیا جائے، رنگ آمیزی اور مرصع کاری نہ کی جائے، اور فوجی کارناموں کو صرف، اعداد اور سنوں کی تک محدود رکھا جائے، متعلقہ کرداروں سے حیرت انگیز کارنامے نہ کروائے جائیں۔ تو ان ڈراموں، نالکوں کی دوسری مرتبہ نمائش بھی ناممکن ہوگی۔ سامعین کی ذہنی سطح کو سامنے رکھ کر لوگ گیت تحریر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور پھر ان لوگ گیتوں کے لکھنے والوں کی ذہنی سطح کی کچھ حد ہوتی ہے۔ اس لئے شیواجی کی جو تصویر سامنے آتی ہے اسے سمجھنے کے لئے ان ذرائع ابلاغ کے مندرجہ بالا حدود کو سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ مزید خود غرضی، تاریخ کو دیکھنے کا غلط انداز، تحقیقی مواد کی کمی، وغیرہ جیسے دوسرے عناصر بھی اس کے لئے ذمہ دار ہیں۔

شیواجی اور مسلمان

”شیواجی مسلمانوں کے مخالف تھے۔ ان کی زندگی کا کارنامہ مسلمانوں کے خلاف تھا وہ ہندو مذہب کے محافظ تھے۔“ ”ہندو پادشاہ تھے“ ”گو (گائے) برہمن پر تپا لک (گائے) اور برہمن کا پاسبان (تھے وغیرہ) ایسی تصویر عوام الناس کے ذہنوں میں موجود ہے۔

”شیواجی نہ ہوتے تو سب کی سنتا (ختنہ) ہوتی“۔ شاعر بھوشن کے اشعار کا لب لباب ہے۔

”شیواجی کی لڑائی مذہبی لڑائی تھی۔“ ”شیواجی کے کارناموں کے پیچھے مذہبی جذبہ کارفرما تھا۔“

”شیواجی نے مذہب کے لئے لڑائی کی۔“ ”چونکہ انہوں نے مذہب کے لئے لڑائی کی۔ اسی لئے فحیاب ہوئے۔ صحیح معنوں میں دیکھائے جائے تو وہ ”پریشور کے اورتار تھے۔“ وہ شیویاوشنو کے اوتار تھے۔ پریشور نے جو اوتار لیا۔ وہ مذہب کی حفاظت کے لئے تھا۔“ ”بھوانی ماتا نے شیواجی کو جوتلوار دی تھی وہ مذہب کی حفاظت کے لئے دی تھی۔“ شیواجی کے کارناموں کی بنیاد اگر مذہب نہ ہوتی تو شیواجی کامیاب نہ ہوتے، وغیرہ وغیرہ ایسے تصورات عوامی ذہنوں میں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔

شیواجی کے تعلق سے یہ نظریات تاریخی سچائی کی بنیاد پر تحقیق کر کے دیکھے جائیں۔ ہم چونکہ ہندو ہیں اس لئے آج کل کے دور میں ان نظریات کے تقاضے صحیح ہیں۔ اس لئے اسے ایک اندھے عقیدہ کے طور پر قبول کرنا درست نہ ہوگا۔ یا اس کے برخلاف مسلمان بھی، ہم مسلمان ہیں اس لئے مسلمانوں کو ہندو دشمنی کی ترغیب دینا آج کی ضرورت ہے۔ بہت سارے ہندو چونکہ شیواجی مہاراج کی جے جے کہتے ہیں اس لئے ہم شیواجی کو ہندو مذہب کا محافظ اور مسلمانوں کا دشمن، اس نظریہ سے نہ دیکھیں اور یہ زاویہ نظر اتنا ہی غلط ہے جتنا ہندوؤں کا۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟

”شیواجی، پرتاپ، پرتھوی راج وغیرہ وغیرہ“

اگر یہ صحیح مان بھی لیا جائے کہ شیواجی ہندو تھے یا ہندو مذہب کے محافظ تھے۔ اس لئے کامیاب ہوئے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رانا پرتاپ سنگھ اور پرتھوی راج چوہان کیوں کامیاب نہیں ہوئے؟ دیکھا جائے تو بلاشبہ کھشتری تھے۔ راجہ شیواجی کی کھشترییت کے بارے میں تو کچھ شبہات تھے۔ شجاعت، قربانی، ضد، جنگ کشی کے بارے میں رانا پرتاپ اور پرتھوی راج شیواجی سے کم نہ تھے۔ بلکہ کچھ حد تک زیادہ ہی تھے۔ پھر بھی ایسا کیوں ہوا؟ مذہب کے لئے لڑائی ہوتی ہے تو راجہ شیواجی کامیاب ہوتے ہیں۔ جبکہ مذکورہ دونوں شکست کھا کر پراگندہ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اگر شری کی خواہش تھی کہ ان کا راج ہندوؤں کا راج ہو تو شری رانا پرتاپ اور پرتھوی راج چوہان

کے علاقوں میں ہندو راج ہونے کی کیوں خواہش نہیں کی۔

یہ کہنا کسی بھی طرح درست نہیں کہ راجہ شیواجی کو ہندو مذہب سے وفاداری تھی اسی لئے وہ کامیاب ہوئے۔ بلکہ یہ صاف ظاہر ہے کہ مذہب کی حفاظت سے ہٹ کر وہ کچھ اور کرنے کے لئے نکل پڑے تھے۔ مان لیجئے کہ راجہ شیواجی کے دور میں اسلام کے ماننے والوں کے علاوہ کسی اور دھرم کے ماننے والے ہوتے اور اگر ہندو مذہب کے پیروؤں کی حکومت ہوتی تو کیا راجہ شیواجی مسلمانوں سے نفرت کرتے؟ شیواجی مسلمانوں کے خلاف کیوں لڑے؟ کیا اس لئے کہ وہ مسلمان تھے؟ یا اس لئے کہ وہ حکمران تھے۔ ان دونوں باتوں میں اہمیت کس کی ہے؟

کچھ مسلمان حکمرانوں کی مذہبی رواداری

ایسا نظر نہیں آتا کہ تمام مسلمان حکمران ہندوؤں کے اور مذہب کے بارے میں سخت رویہ رکھتے تھے۔ تاریخ شاید ہے کہ مسلم حکمرانوں نے ہندو مذہب کے بارے میں میانہ روی سے کام لیا۔ مہاراشٹر کے جن علاقوں میں شیواجی نے اپنے کارنامے انجام دیئے ان علاقوں میں مسلمان بادشاہوں نے ہندوؤں سے میانہ روی سے کام لیا۔ ان سے سیاسی اور خاندانی تعلقات کے کئی ثبوت ملتے ہیں۔ پارس نینس کی تصنیف ”مراٹھے سردار“ سے یہ ثبوت ملاحظہ فرمائیے۔

”نظام شاہی، قطب شاہی، اور عادل شاہی حکومتوں میں مراٹھوں کو بہت رسوخ حاصل تھے۔ نظام شاہی کا مورث اعلیٰ ”گانگوی“ بہیرن بھٹ کلکرنی کا لڑکا تھا جو مسلمان ہوا تھا۔ احمد نگر کے پہلے حکمرانوں کا باپ بھی ہندو ہی تھا۔ بیجاپور کی عادل شاہی کی بنیاد رکھنے والے یوسف عادل شاہ نے ایک مراٹھے کے لڑکی سے شادی کی تھی (یہی لڑکی بعد میں پونجی خاتون کے نام سے مشہور ہوئی جس نے عادل شاہی سلطنت میں بہت ہی موثر سیاسی کردار ادا کیا تھا: مترجم)۔ بیدر کے قاسم برید (جو برید شاہی کا بانی تھا) کے لڑکے نے سا باجی کی لڑکی سے شادی کی تھی۔ ان روایات کی وجہ سے ہندوؤں کے تعلق سے مسلم حکمرانوں میں نرم روی تھی۔ اسی وجہ سے ان پانچوں شاہیوں میں مراٹھوں کے رسوخ پیدا ہوئے تھے“ (مراٹھے سردار: از۔ پارس نینس)

اسی کتاب میں جسٹس رانا ڈے کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ ”شمال کے کٹر مذہبی

مسلمانوں کا جنوب کے مسلمانوں کے ساتھ تحقیر آمیز برتاؤ، بہمنی سلطنت میں ہندوؤں کے بارے میں اچھی رائے اور ان کا رسوخ محکمہ محصول اور مالی امور میں براہمنوں اور پربھوذات کے لوگوں کا عمل دخل جس کی وجہ سے سرکاری دفاتر میں مراٹھی زبان کا استعمال وغیرہ وغیرہ۔ ان وجوہات سے طاقت میں ایک توازن قائم ہوا۔ اور مراٹھی سرداروں کو ترقی دی جانے لگی۔ بادشاہوں کے ہندو لڑکیوں سے جسمانی تعلقات سے پڑنے والی چھاپ، اسلام قبول کرنے والے ہندوؤں کا اپنے قدیم ہم مذہب افراد سے قربت کا احساس، ان تمام وجوہات کی وجہ سے ہندوؤں کی ہمت افزائی ہوتی رہی۔ انہیں سہولتیں ملتی گئیں اور ساتھ ہی ساتھ اقتدار بھی۔ (مراٹھے سردار: پارس نینس)

بہمنی خاندان کے بانی ”حسن گنگو بہمنی“ کے نام کے بارے میں تحقیق کی جائے تو کیا نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے؟ حسن جعفر نام کا ایک شخص ایک مسلمان گنگو نام کے ایک براہمن کے پاس ملازم تھا بعد میں وہ دہلی کے تعلق دربار میں اونچے عہدہ پر فائز ہوا۔ اور پھر وہ مہاراشٹر میں تعلق صوبہ کا سردار بنا۔ بعد میں اس نے تعلق سے بغاوت کی اور مہاراشٹر میں خود اپنی حکومت قائم کی۔ اپنے سابق آقا سے عقیدت اور اس کے احسان کو یاد کر کے خود حسن گنگو بہمنی کہلوا یا۔ یعنی نصف مسلمان نام اور نصف ہندو۔ اور نئی قائم شدہ حکومت کا بہمنی نام رکھا۔ یعنی اپنے ایک براہمن سے تعلق کو اجاگر کرنے کے لئے۔

ہندو مسلم تعلقات میں مسلسل شدت کی دشمنی رہتی تو کیا یہ ممکن تھا؟

جب تک حکومت کو ہندوؤں سے دشمنی پیدا نہیں ہوئی اور جب تک ہندو سردار اپنے بادشاہ کی مدد کرتے رہے تب تک مسلمان حکمران ہندوؤں سے میانہ روی کا برتاؤ کرتے رہے۔ اگر ان کی حکومت کو دھوکہ پیدا ہوتا تو کیا ہندو کیا مسلمان سختی سے برتاؤ کرتے۔ کیونکہ سوال ہندو اور مسلمان کا نہ تھا۔ بلکہ ان کی حکومت کے لئے خطرے کا تھا۔ یہ کہنا صحیح نہیں کہ دہلی کے تمام سلطان سخت گیر تھے۔ اکبر کی رواداری سب کو معلوم ہے۔ اکبر کی رواداری نے تو ہندوؤں اور مسلمانوں کے ملے جلے عقائد کی بنیاد پر ایک نئے مذہب ”دین الہی“ قائم کرنے کی کوشش کی۔ اس دور میں مشترکہ تہذیب نے کافی ترقی کی۔ ٹوڈرل نے جو اس کا ایک ہندو وزیر تھا، اپنے عقائد کو موثر طور پر استعمال کیا۔ شاہ جہاں کے پاس ایک اوپنچی ذات کا تلنگ براہمن جگنا تھا پنڈت تھا جو سنسکرت زبان میں شاعری کرتا تھا۔

پنڈت راج جگنا تھا کے متعلق ایک واقعہ مشہور ہے۔ شاہ جہاں کے دربار کے اس پنڈت کو جنے پور کے راجہ نے اپنے پاس بلانا چاہا، تا کہ اس ہندو راجہ کے دربار کی شان و وقار میں اضافہ ہو۔ لیکن راجہ کی دعوت پر پنڈت جگنا تھا نے جو جواب دیا وہ بڑا دلچسپ ہے۔ اس نے جواب میں لکھا کہ

”میری خواہشات کو پورا کرنے کی طاقت یا تو دلیشور (دلی کے راجہ) یا جگدیشور (پرمیشور) ان دونوں کے پاس ہی ہے۔ باقی راجہ مجھے کچھ دینا بھی چاہیں تو میرے نمک مرچ کی حد تک کی ضروریات پوری کریں گے۔“ دلیشور (دلی کی بادشاہی) کی ذات یا مذہب کی کوئی اہمیت نہیں ہے بلکہ وہ جو دیتا ہے اس کی اہمیت ہے۔ شاہ جہاں کا لڑکا دارا سنسکرت جانتا تھا۔ اس کی نشست کا نشی کے سنسکرت پنڈتوں کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ اسی دور میں ”چھاندو گے، اپنیشد، بردا، اپنیشد یینوپ نیشد اور مروجہ اپنیشدوں کے وزن پر الوپنیشد جیسی کتابیں تحریر ہوئیں۔

(B. Hasrat, Dara Shikoh: Life & Works - مشہور مورخ شیخ واکر Shej walker) نے تو تحریر کیا کہ اورنگ زیب کے بجائے اس کا بھائی دارا شکوہ حکمران بن جاتا تو اس عظیم ملک میں اتحاد قائم رہتا اور ملک مستحکم ہوتا اور ہندوستان میں ایک طاقتور ملک بننے کی بنیادیں پڑ جاتیں۔ الحقر یہ تمام مسلمان و ہندو آپس میں دشمن نہیں تھے۔

شیواجی کے مسلمان سردار

راجہ شیواجی کے پاس بہت سارے سردار، وطن دار، جاگیردار، اور دوسرے ملازم مسلمان تھے۔ یہ تمام لوگ بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے۔ شیواجی کے توپ خانے کا سردار ایک مسلمان تھا۔ اس کا نام تھا ابراہیم خان۔ توپ خانہ درحقیقت فوج کا سب سے زیادہ اہمیت کا حامل شعبہ تھا اس دور میں توپ خانہ انتہائی موثر ہتھیار تھا۔ قلعوں کی لڑائی میں تو اس کی بہت بڑی اہمیت تھی۔ اور ایسے اہم توپ خانے کا سربراہ ایک مسلمان تھا۔ کہا جاتا ہے کہ چھترپتی شیواجی کی دوراندیشی کی مثال ان کے تشکیل کردہ بحریہ سے ملتی ہے اور یہ صحیح بھی ہے۔ کوکن پٹی کا طویل جغرافیائی محل وقوع اور سمندر سے قربت اس بات کی متقاضی تھی کہ اس کی حفاظت کے لئے بحریہ کی تشکیل کی جائے اور یہ کام

شیواجی نے کیا۔ اور اس اہمیت کے حامل شعبہ کا سربراہ بھی ایک مسلمان سردار تھا جس کا نام دولت خان یعنی دریا سارنگ دولت خان تھا۔

شیواجی کے خاص با اعتماد محافظوں میں ایک مداری مہتر بھی شامل تھا۔ آگرہ سے شیواجی کی ڈرامائی فراری میں اس با اعتماد مسلمان ساتھی نے راجہ شیواجی کی مدد کیوں کی؟ شیواجی مہاراج اگر مسلم دشمن ہوتے تو کیا یہ واقعہ ممکن تھا؟ شیواجی کے پاس ایسے بہت سارے مسلمان نوکر تھے۔ ان میں ایک قاضی حیدر تھا۔ سالیاری کی لڑائی کے بعد دکن میں تعینات اورنگ زیب کے عہدہ داروں نے شیواجی سے تعلقات قائم کرنے ایک برہمن وکیل کو روانہ کیا تھا۔ اس کے برخلاف شیواجی نے قاضی حیدر کو مغلوں کے پاس روانہ کیا۔ یعنی مسلمانوں کے وکیل ہندو اور ہندوؤں کا وکیل مسلمان، اس دور میں سماج کی تقسیم ہندو اور مسلم کی بنیاد پر ہوتی تو کیا یہ سب ممکن تھا؟ سدی ہلال نام کا ایک مسلمان سردار شیواجی کے پاس تھا۔ ۱۶۶۰ء میں رستم زماں اور فاضل خان کو رائے باغ کے قریب شیواجی نے شکست دی۔ اس وقت سدی ہلال شیواجی کی طرف سے لڑا۔

۱۶۶۰ء میں جس وقت سدی جوہر نے پنہال گڈھ کے قلعہ کا محاصرہ کیا تھا اس وقت نیتاجی پاکر (راجہ شیواجی کا مشہور سردار) نے اپنی فوج کے ذریعے اس محاصرہ کو توڑنے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت بھی سدی ہلال اور اس کا لڑکا نیتاجی پاکر کے ساتھ تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ سدی ہلال کا لڑکا زخمی ہو کر گرفتار بھی ہوا تھا۔ یعنی ہندو شیواجی کی طرف سے مسلمان سدی ہلال اپنے لڑکے کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف لڑتا تھا۔ اگر اس لڑائی کی صورت ہندوؤں کے خلاف مسلمانوں کی لڑائی کی ہوتی تو کیا ایسا ممکن تھا؟ سبھا سدا بھکر ایک تاریخی ماخذ کے صفحہ ۶ پر شیواجی کے ایک مسلمان سردار کا ذکر آیا ہے۔ اور اس کا نام ہے شاما خان۔ مشہور مورخ راجوڑے کی کتاب ”مراٹھوں کی تاریخ کے ذرائع“ کی جلد ۱ صفحہ ۷ پر نور خان بیگ کا تذکرہ شیواجی کے سرنوبت ایک (ایک عہدہ) کی حیثیت سے آیا ہے۔ یہ سردار اکیلے نہیں تھے۔ بلکہ ان کے تحت مسلم سپاہی بھی شیواجی کے نوکر تھے۔

اس سلسلے میں ایک اور اہم ثبوت مہیا ہے۔ جس سے مسلمان سپاہیوں کے بارے میں شیواجی کی پالیسی کا اظہار ہوتا ہے۔ مشہور مورخ ”ریاست کار سدیائی“ کی تصنیف ”شک کرتا شیواجی“ میں تحریر ہے کہ۔۔۔ ۱۶۶۸ء کے بیجاپور کی فوج کے لگ بھگ پانچ سے سات سو پٹھان

سپاہی شیواجی کے پاس ملازمت کے لئے آئے۔ شیواجی کے ایک رفیق گوما جی نایک نے انہیں جو مشورہ دیا اسے شیواجی نے مناسب مان لیا اور آئندہ کے لئے یہ لائحہ عمل جاری رکھا۔ نایک نے جو مشورہ دیا وہ یوں تھا۔ ”آپ کی ہر دعویٰ کی سن کر یہ لوگ آئے ہیں۔ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ اس مقصد کے ساتھ حکومت کرنا کہ صرف ہندوؤں کو جمع کیا جائے اور دوسروں کو نظر انداز کیا جائے ناممکن ہے۔ جس کو راج کرنا ہے۔ اسے ہر ذات اور ہر قوم کو اپنے اپنے مذہب پر قائم رکھتے ہوئے اپنے پاس جمع کرنا چاہئے۔“

۱۶۶۸ء میں بھی شیواجی کو اپنی حکومت قائم کرنے اور حکومت قائم کرنے کے لئے کیا لائحہ عمل ہونا چاہئے اس بات کا احساس تھا وہ اس مثال سے ظاہر ہوتا ہے۔

گرانٹ ڈف نے (جس نے شیواجی کی سوانح لکھی ہے) اپنی تصنیف شیواجی کی سوانح کے صفحہ ۱۲۹ پر گوما جی نایک کے مندرجہ بالا مشورہ کا ذکر کیا ہے اور تحریر کیا ہے کہ ”اس کے بعد شیواجی نے اپنی فوج میں مسلمان سپاہیوں کو بھی شامل کیا۔ اور شیواجی کے حکومت قائم کرنے میں یہ پالیسی بہت فائدہ مند ثابت ہوئی۔“ (Grant Duff: History of Marathas)

شیواجی کے سردار اور سپاہی صرف ہندو نہیں تھے بلکہ ان میں مسلمان بھی شامل تھے۔ یہ صاف ظاہر ہے شیواجی کو اگر مذہب اسلام ختم کرنا تھا تو پھر مسلم سپاہی شیواجی کی فوج میں باقی نہیں رہتے۔ درحقیقت شیواجی کے پیش نظر ظلم کرنے والے حاکموں کا تسلط ختم کرنا تھا۔ عوام کی عوام کے لئے حکومت قائم کرنے نکلے تھے۔ اس لئے مسلمان بھی ان کے اس کام میں معاون و مددگار بن گئے تھے۔

اصل مدعا مذہب نہیں تھا۔ حکمرانی کا مدعا تھا۔ مذہب بنیادی مسئلہ نہیں تھا۔ حکمرانی زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ مذہب سے لگاؤ اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ حکومت اور حکومت سے لگاؤ اہمیت کا حامل تھا۔

مسلمان حکمرانوں کے تحت ہندو سردار

جس طرح شیواجی کے پاس مسلمان سردار اور مسلمان سپاہی تھے۔ اسی طرح مسلمان حکمرانوں کے پاس ان گنت مراٹھے۔ اور ہندو سردار تھے۔ ان کی فہرست تو طویل ہے۔

شیواجی کے والد (شاہ جی) بیجاپور کی عادل شاہی میں ایک نمایاں سردار تھے۔ شاہ جی مہاراج کے خسر لکھو جی جادھو نظام شاہی کے مہاراشٹر میں ایک منصب دار تھے۔ جادلی کے مورچے پھلٹن کے نمبا لکر، ساونت واڑی کے کھیم ساونت، شکر مگر اپور کے سوویہ راؤ یہ سب عادل شاہی کے منصب دار تھے۔

جس فوج کی مدد سے، اور جس کے داؤ بیج سے شیواجی مہاراج کو شکست قبول کرنی پڑی اور شرمناک صلح کے ذریعے اپنے بیٹے سنبھاجی کے ساتھ آگرہ جا کر قید ہونا پڑا، وہ شمال کا سردار مرزا راجہ بے سنگھ تو اصل ہندو راجپوت تھا۔ جو خود اگرچہ شہنشاہ کے پاس اونچے مرتبہ پر تھا، مگر تھا تو وہ شہنشاہ کا نوکر۔ مرزا راجہ بے سنگھ نے شیواجی کے خلاف فوج کو لے کر جو پیش قدمی کی تھی، اس کی فوج میں کئی ہندو تھے، جاٹ تھے، مراٹھے تھے، راجپوت تھے۔ سرداروں میں راج رائے سنگھ، سوڈیا، بجن سنگھ بندیلیہ، ہری بھان گوڈ، اودے بان گوڈ، شیر سنگھ راٹھور، چتر بھج چوہان، چتر سین اندر بھان بندیلیہ، باجی چند راؤ، گووند راؤ وغیرہ وغیرہ تھے۔

کوئٹہ کا قلعہ فتح ہوا۔ تاناجی مالوسرے مارا گیا۔ کوئٹہ کا قلعہ سنہ گڈھ فتح ہوا۔ اس لڑائی میں کوئٹہ کا قلعہ دار اودے بھان ایک ہندو راجپوت تھا۔ اور وہ مسلم حکمران کا قلعہ دار تھا۔ اکبر کے پاس پانچ سو سے زائد منصب دار تھے۔ اس میں ہندو سرداروں کی تعداد ۲۲۵ تھی۔ شاہ جہاں کے دور حکومت میں ان کی تعداد ۲۲۴ تھی۔ تمام مسلم حکمرانوں میں سب سے زیادہ کٹر مسلم کی حیثیت سے، مشہور اورنگ زیب کے ابتدائی دور میں ہندو منصب داروں کی تعداد ۶۲۱ء ۲۱% ہوئی تھی وہ بڑھ کر ۳۱۶ ہوئی (اطہر علی صفحہ ۳۰)

اورنگ زیب نے راجہ جسونت سنگھ کو جو راجپوت ہندو تھا، دکن کا صوبہ دار مقرر کیا۔ اسی اورنگ زیب کا پہلا وزیر گھونا تھا اس نامی ہندو تھا۔ وہ خود راجپوت ہوتے ہوئے بھی راجپوتوں کے خلاف لڑا۔ رانا پر تاپ سنگھ کی فوج کا سینا پتی حکیم نور خان ایک مسلمان تھا۔ پانی پت کی لڑائی میں پیشواؤں کے توپ خانہ کا چیف ابراہیم خان گاروی تھا۔

جو ہندو، مسلمان حکمرانوں کے تحت ایمانداری سے ملازمت کرتے تھے۔ اور اپنے آقا سے وفاداری کرتے ہوئے ہندوؤں سے لڑتے تھے، انہیں اس دور میں مذہبی بے ایمان نہیں کہا جاتا تھا۔ مذہب سے وفاداری سے زیادہ اپنے آقا سے وفاداری کو زیادہ قبولیت حاصل تھی۔ عہد قدیم اور

عہد وسطیٰ میں مذہب کے لئے جنگیں نہیں ہوتیں۔ بلکہ اس کی بنیادی وجہ حکومت حاصل کرنی تھی۔ حکومتیں حاصل کرنا اور انہیں قائم رکھنا، اصل مقصد تھا۔ اگر ضرورت ہوتی تو محدود پیمانہ پر مذہب کا استعمال ہوتا۔ لیکن یہ کبھی بھی جنگیں کرنے کا عین مقصد نہ ہوتا۔ ایسی کئی مثالیں دی جاسکتی ہیں۔

مسلمانوں کے خلاف مسلمان: ہندو کے خلاف ہندو ہندو مسلمان کے خلاف ہندو مسلمان

شیواجی مہاراج کے پاس مسلمان سردار، سپاہی اور نوکر تھے اور مسلمان حکمرانوں کے پاس ہندو سردار اور سپاہی تھے۔ اس دور میں اگر دیکھا جائے کہ کون کس فرقے سے لڑ رہا ہے تو ایسا نظر نہیں آتا کہ ہندوؤں کے خلاف مسلمان لڑ رہے تھے۔ یعنی لڑائیاں ذات پات کی بنیاد پر نہیں تھیں۔ مسلم حکمرانوں کے درمیان بھی لڑائیاں ہوا کرتی تھیں۔ ابراہیم لودی جو دہلی کا حکمران تھا اس کو شکست دینے والا بادشاہ بابر مسلمان ہی تھا۔ اور اسی نے مغل سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ ہمایوں اور شیر شاہ سوری دونوں ہی مسلم بادشاہ تھے۔ مگر ان دونوں میں خونریزی ہوئی۔ بیجاپور اور گولکنڈہ دونوں ہی مسلم شاہیاں تھیں۔ مگر اورنگ زیب نے مسلمان ہوتے ہوئے بھی ان سے طویل معرکہ آرائی کی۔ یعنی اہم چیز مذہب نہیں تھی۔ حکمرانی اہم تھی۔ مذہب کی ثانوی حیثیت تھی اور حکمرانی کو فوقیت تھی۔ ہلدی گھاٹ کی مشہور لڑائی میں ایک طرف رانا پر تاپ تھا اور دوسری طرف اکبر۔ راجستھان میں راجپوت اور رانا پر تاپ کے نقطہ نظر سے یہ لڑائی انتہائی اہمیت کی حامل تھی۔ لیکن ہلدی گھاٹ کی لڑائی کو کیا ہندو اور مسلمان کے درمیان لڑائی کہا جاسکتا ہے؟

مسلم بادشاہ اکبر کی فوج کی قیادت راجپوت سردار مان سنگھ نے کی۔ اکبر کی فوج میں ساٹھ ہزار مغل تھے اور چالیس ہزار راجپوت سپاہی تھے۔ رانا پر تاپ کی فوج میں چالیس ہزار راجپوت سپاہی تھے جس کی قیادت حکیم خان نور نے کی اور جس میں پٹھان سپاہیوں کا ایک بڑا دستہ تھا اور تاج خان پٹھان کا گھوڑ سوار دستہ بھی شامل تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ خود رانا پر تاپ کے توپ خانہ کا چیف بھی ایک مسلمان سردار تھا۔ (ہندو مسلم تناؤ اور فرقہ پرستی کا دھوکہ: ماگوا پرکاش - صفحہ ۹)

اورنگ زیب کے دور میں گرو گووند سنگھ مسلم مرکزی حکومت کے خلاف لڑے، لیکن سکھوں

کے ساتھ کئی ہزار مسلمان شریک تھے۔ اورنگ زیب کے انتقال کے بعد اس کے جانشینوں میں جو معرکہ آرائی ہوئی اس میں سکھوں نے بہادر شاہ کی مدد کی۔

جاٹوں، مراٹھوں، راجپوتوں اور سکھوں میں جو بغاوت کا جذبہ پیدا ہوا اس میں مذہب کو کم دخل تھا۔ اصل وجہ مرکزی حکومت کا سخت گیر رویہ تھی۔ اس دور میں اپنے حاکم سے وفاداری کا تصور اتنا قوی تھا کہ ہم مذہبی کا خیال نہ کرتے ہوئے سردار جاگیردار اور سپاہی اپنے حاکم کی خدمت کرتے۔ جاگیردارانہ نظام میں سپاہیوں میں ہندو راشٹروادیا اسلام کی اشاعت کا جذبہ نہ ہوتا۔ حکمران جب تک اپنے پیٹ کا خیال کرتا ہے تب تک ایمانداری سے ملازمت کی۔ یہ اصول تھا اس دور کا۔

منادر کی لوٹ، منادر شکنی وغیرہ

ہندو تنظیموں کی یہ دلیل ہے کہ ”مسلمان حکمران ظالم تھے۔ انہوں نے مندر گرائے۔ ان کے مقدس مقامات پر حملہ کیا۔ مذہب کو پامال کیا اور تمام مسلمان ہندوؤں کے خلاف ہوتے ہیں اور آج بھی ہیں۔ چونکہ وہ ہندو مخالف ہیں اس لئے ہندوؤں کو بھی ان کے خلاف ہونا چاہئے۔“ اور جس طرح مذہبی بنیادوں پر تشکیل شدہ ہندو تنظیمیں ایسی دلیلیں پیش کرتی ہیں، اسی طرح مذہبی بنیادوں پر تشکیل شدہ مسلم تنظیمیں بھی اس قسم کی دلیلیں پیش کرتی ہیں۔ صرف تھوڑے فرق کے ساتھ۔

”ہمارے آباء و اجداد نے ہندو مذہب ختم کرنے کے لئے جو کچھ کیا وہ ٹھیک تھا۔ ہو سکے تو ہم بھی اسی طرح کریں گے۔ کم از کم ہم ہندوؤں کے خلاف ہی رہیں گے۔“ اس قسم کے خیالات کی ترویج ہوتی رہی ہے۔ انہیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ ہماری حیثیت حکمرانوں کی نہیں ہے اور اسی جذبہ سے ان کی کوششیں منظم ہونے کی ہیں۔

جارج مسلم افواج نے اقتدار حاصل کرتے وقت اور توسیع سلطنت کے لئے مندروں کو توڑا اور لوٹا۔ اس بات میں آدھی سچائی ہے۔ عرب، ترک، افغان وغیرہ فوجیں مختلف دستوں کی شکل میں جارج ہوتیں۔ اور ان فوجیوں کو باقاعدہ تنخواہ نہ دی جاتی۔ انہیں لوٹ کی چھوٹ تھی۔ اور

لوٹے ہوئے مال کے حصہ سے ان کی اپنی تنخواہ لینے کا رواج تھا۔ ہندوؤں کے مندروں میں خوب دولت جمع ہوا کرتی۔ جارج فوجیں دولت لوٹتیں۔ منادر گرا کر لوٹ مار کرتیں۔ وادیوں اور پہاڑوں میں واقع مندروں میں دولت پائی نہیں جاتی تھی۔ لیکن اس میں بت ہوتے، چنانچہ ایسے منادر کی طرف یہ جارج فوجیں رخ نہیں کرتیں۔ اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ ان کے پیش نظر دولت حاصل کرنا تھا۔ مندر گرا نا نہیں۔

اصل مقصد دولت لوٹنا تھا مذہب کی حیثیت ثانوی تھی۔ اصل مقصد پورا کرنے کے لئے مندر ڈھائے جاتے۔ لوٹ کا زیادہ حصہ حکمرانوں کے لئے جاتا۔ حکمرانوں کی آمدنی میں اضافہ کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ تھا۔ مندروں کے اطراف و اکناف میں رہنے والوں کو مایوس کرنا ان کے لڑنے کے جوش و خروش کو کم کر کے ان میں خوف پیدا کرنا بھی ایک وجہ تھی۔ جس کے لئے مندر ڈھائے جاتے تھے۔ مندروں اور دیوی دیوتاؤں پر زبردست اندھا اعتقاد ہوتا۔ اس لئے جب مندروں کو توڑا جاتا تو یہ ڈر پیدا ہوتا کہ جب مندر کو لوٹا جاسکتا ہے تو ہماری کیا حیثیت۔

اتنے چمکار والا دیو جب کچھ نہیں کر سکتا تو ہماری کیا حیثیت۔ ایسی ناامیدی پھیلتی اور اس کے لئے کوئی بھی علاقہ بآسانی فتح کیا جاسکتا۔

اس دور میں مندر صرف مذہب کے مراکز نہ ہوتے تھے۔ وہ دولت کے بھی مرکز ہوتے۔ انہیں اعزاز بھی حاصل تھا اور وہ اقتدار کے بھی مراکز تھے۔ مندر لوٹنے کا ایک اور فائدہ بھی ہوتا ”ہم کافروں کے مندر ڈھاتے ہیں اور ان کا مذہب ختم کرتے ہیں۔“ اس قسم کی باتوں سے ان کی لوٹ کو قبولیت حاصل ہوتی۔ کٹر ملاؤں اور مولویوں کی معرفت سے مسلم سماج کی تائید حاصل کرنے میں آسانی ہوتی۔ اپنی بداعمالی پر پردہ ڈالنے کے لئے مذہب کا استعمال کیا جاتا۔

پہلے لوٹ مار بعد میں انعام

حکومت قائم کرنے اور اس کی توسیع میں جو مسلمان مندر لوٹتے اور پھر ایک مرتبہ جب حکومت قائم ہو جاتی یا حکومت کو استحکام حاصل ہوتا تو مندروں کو انعامات دئے جانے کی کئی مثالیں سامنے آتی ہیں۔ اورنگ زیب جیسا کٹر مذہبی اور مذہبی جنون رکھنے والا جس نے حکومت کی توسیع

کے لئے جو حملے کئے اس وقت اس نے مندر گرائے یہ صحیح ہے۔ لیکن اسی اورنگ زیب نے کئی مندروں کو دولت سے نوازا۔ احمد آباد کے جگناتھ مندر کو دوسو گاؤں انعام دیئے۔ متھر اور بنارس کے مندروں کو اس نے عطیات دیئے۔ افضل خان نے پنڈھر پور (مہاراشٹر میں مشہور ٹھل کا مندر ہے) اور تلجا پور (ضلع عثمان آباد میں واقع جہاں تلجا بھوانی کا مشہور مندر ہے) کے مندروں کی مورتیوں کی توڑ پھوڑ کی یا نہیں اس معاملہ میں واقفیت کاروں کی مختلف رائیں ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس نے مورتیوں کو توڑا۔ لیکن Shejvalker (مہاراشٹر کے مورخ) کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں کیا گیا۔ کیونکہ موجودہ مورتیاں بہت قدیم ہیں۔ (ٹی۔ ایس۔ شیواجکر: شیواجھ پتی، صفحہ ۳۵۶)

افضل خان صوبہ وائی کا صوبہ دار تھا۔ اس نے اپنے دور میں برہمنوں کی پرانی جاگیریں جاری رکھیں اور نئی جاگیریں عطا کیں۔ اس سلسلہ میں بہت ساری تحریریں ہیں۔ جو صحیح بھی ہیں۔ افضل خان کا جہاں ذکر ہے کہ اس نے تلجا پور کا مندر توڑا وہیں یہ بھولنا نہیں چاہئے کہ افضل خان کے ساتھ پلا جی موہیتے، شکر راؤ جی موہیتے، کلیان راؤ یادو، نائیک جی سرائے، ناگو جی پانڈھرے، پرتاپ راؤ مورے جتھرا راؤ گھٹکے، کاٹے، باجی گھور پڑے اور سمبھا جی راؤ بھوسلے وغیرہ سردار ساتھ تھے۔

۱۷۹۱ء میں مراٹھوں نے شارد، شری نگری کے مندر لوٹتے ہوئے مندر کی جو توڑ پھوڑ کی تھی۔ اسے مسلمان ٹیپو سلطان نے درست کیا تھا۔ اور یہ سب کو معلوم ہے کہ حکومت کے استحکام کے بعد مندروں کو انعامات کیوں دیئے گئے۔ عطیات اور انعامات لے کر اگر ہندو رعایا خوش رہتی اور کسی قسم کی تکلیف نہ دیتی تو مسلم حکمرانوں کو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہئے تھا۔ مندروں کو گرانا اور لوٹنا بھی ایک وجہ تھی اور مندروں کو انعام دینا اور ان کی تعمیر نو کرنا اس کے لئے بھی ایک وجہ تھی۔

پہلے حکومت بعد میں مذہب

یہ صحیح نہیں ہے کہ صرف مسلم حکمران ہی مندر لوٹتے تھے۔ ہندو راجہ بھی دولت کے لئے مندر لوٹتے تھے۔ کشمیر کا ہرش دیو راجہ بھی ہندوؤں کے مندر لوٹتا تھا۔ دھات حاصل کرنے کے لئے مورتیاں پگھلانا اور مورتیاں پگھلانے سے قبل مورتیوں پر انسانی غلاظت، پیشاب ڈال کر ان

مورتیوں کے تقدس کو ختم کرنا۔ اس کے متعلق تفصیلات کلہان کی ”راج ترنگی“ نام کی کتاب میں موجود ہیں۔ مورتیوں کے تقدس کو ختم کیا گیا اس لئے دنگے فساد ہوئے اس کی تفصیلات کہیں بھی نہیں ملتیں۔

ہرش دیو نے آمدنی کے لئے جو کھانا کھولا تھا، اس میں اس قسم کی حاصل شدہ دولت کا اندراج ”دبوتھاؤن“ (دیو سے حاصل شدہ آمدنی) نامی کھاتے میں کرتا تھا۔

H. Mukhia : Medieval Indian History & Commercial Approach in Communal Writing of indian History : Page 34

مسلمانوں کی حکمرانی میں اگر مذہبی رہنما حکومت کے لئے پریشانی کا باعث بنتے تو ان مذہبی رہنماؤں کی بھی پرواہ نہ کی جاتی اور انہیں اذیتیں دی جاتیں۔

مورخوں نے محمد تغلق پر بلا اور سید کے قتل کا الزام درج کیا ہے۔ کچھ مورخوں نے لکھا ہے کہ مذہبی رہنما جہانگیر سے اتنا گھبراتے تھے کہ اس کے آنے پر چھپ جاتے۔ مندرجہ بالا حقائق سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اس دور میں حکمرانوں کے کے نزدیک حکومت کی اہمیت تھی۔ مذہب کی اتنی اہمیت نہیں تھی۔ خود کی حکمرانی قائم کرنا۔ اس کے استحکام کے لئے انہوں نے مذہب سے ضرور مدد لی۔ مگر ان کے لئے مذہب اتنا اہم نہیں تھا۔ حکمرانی کی اہمیت تھی اور یہی سچائی بھی ہے۔

شیواجی مہاراج کی مراٹھوں اور ہندوؤں کے خلاف لڑائیاں

شیواجی مہاراج کو خود کی حکومت قائم کرنے کے لئے چھوٹی چھوٹی لڑائیاں لڑنی پڑیں۔ اس دور میں مسلم حکمران تھے۔ اس لئے ان کے خلاف لڑنا ہی پڑا۔ لیکن خود مراٹھوں کے خلاف بھی انہیں کئی لڑائیاں لڑنی پڑیں۔ تاریخ میں ان تمام لڑائیوں کی تفصیلات محفوظ ہیں۔ اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔

ریاست کار سرو دیپائی مہاراشٹر کے مشہور مورخ نے اپنی تصنیف ”ریاست“ میں کہتے ہیں ”بیجا پور سے لڑائی ہندو مسلم لڑائی نہیں تھی اور اس کو ہندو مسلم لڑائی کا رنگ دینا ناممکن تھا۔ شیواجی کی سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ بیجا پور والوں کے تحت بڑے بڑے مراٹھا سردار گھرانے تھے۔ اور ان

کے دلوں میں شیواجی کے بارے میں کسی قسم کا احترام و عزت نہیں تھی۔ گھور پڑے، مورے، ساونت، دلوئی، سرودے، نمبالکرو وغیرہ کئی سوسردار شروع سے ہی شیواجی کے خلاف تھے۔

یہ اور دوسرے کئی ہندو۔ مراٹھے سردار شیواجی کے خلاف کیوں تھے؟ حالانکہ یہ سب ہندو تھے۔ مذہب کو ماننے والے تھے۔ شیواجی کے کارنامے اگر ہندو مذہب کی حفاظت کے لئے ہوتے تو یہ مراٹھا سرداروں نے ان کی مخالفت کیوں کی؟ سردیسائی (مشہور مورخ ”ریاست“ کے مصنف) کی طرح سبھاسد (قدیم تاریخ جس میں راجہ شیواجی کے دور کے حالات ہیں) کپین (مورخ) پارس نیس (مورخ) نے بھی اوّل درجہ کے مراٹھا سرداروں کے نام دیئے ہیں جنہوں نے شیواجی کی مخالفت کی تھی۔ شیواجی کے کارنامے اگر مذہبی نوعیت کے تھے تو پھر یہ مراٹھا سردار کے خلاف کیوں تھے؟ سردیسائی مزید کہتے ہیں ”جو کچھ ان کے پاس تھا اس سے محروم ہونے کا ڈر تھا۔“ شیواجی نے کس چیز کو برباد کیا۔ مورخ کپین کہتا ہے۔ ”بیجاپور کا علاقہ شیواجی کے ہاتھ آیا۔ اس میں پہلے کے رائج شدہ طریقہ سے اغراف کیا۔ اور زمینات میں فصل کا معائنہ کرنے کے بعد ہی لگان حصول وصول کرنے لگا۔“ یہ بیان بالکل درست ہے کس چیز کی بربادی ہوئی صاف ظاہر ہے۔ اجارہ داری کو اس نے ختم کر دیا۔ اس لئے اس مورخ کو شیواجی پر غصہ ہے۔ یہی مورخ ایک اور حقیقت یہاں بیان کر گیا ہے کہ ”ان وجوہات کی وجہ سے عوام کو بہت فائدہ ہوا ہوگا۔“ (کپین: مراٹھوں کی تاریخ) شیواجی نے کس کی بربادی کی اور کس کا فائدہ کیا صاف ظاہر ہے اور ان مفاد پرست لوگوں کی وجہ سے شیواجی کو گھٹا ٹکے، کھنڈا گلے، باجی گھور پڑے، باجی موپیٹے، نمبالکر، ڈبیر، مورے، بادل، ساونت، سوروے، گھور پڑے، پانڈھرے، کوکن کے دیسائی، ماول کے دیشکھ وغیرہ وغیرہ جیسے مراٹھا سرداروں کی مخالفت مول لینی پڑی۔ وینکو بھوسلے، اور ممباجی بھوسلے جیسے قریبی برادری کے لوگ بھی مخالف تھے۔ جس وقت شائستہ خان نے مراٹھ علاقہ پر حملہ کیا اس کے ساتھ شمال کے ہندو سردار رہنا تو لازمی تھا۔ لیکن مہاراشٹر کے سوکھاجی گانیکوڑ، ونگر راؤ کاٹڑے، سنبھاجی راؤ پوار، سر جے راؤ گھٹا ٹکے، کلوجی راؤ کاٹڑے، جسونت راؤ کاٹڑے، ترنبک راؤ کھنڈا گلے، کنکو جی راؤ گاڑے، انتاجی راؤ کھنڈا گلے، دتاجی راؤ کھنڈا گلے۔ یہ مراٹھے سردار بھی شائستہ خان کے ساتھ تھے۔ اس حقیقت سے بھی زیادہ بھیانک یہ حقیقت تھی کہ ترنبک راؤ بھوسلے، جیواجی راؤ بھوسلے، پرسوجی راؤ بھوسلے وغیرہ بھوسلے خاندان کے افراد جو شیواجی سے خونی رشتہ میں منسلک

تھے، ان میں شامل تھے۔ شائستہ خان کی فوج میں سنڈکھیڑ کے دتاجی راؤ جادھو اور رستم راؤ جادھو بھی شریک تھے۔ یہ تمام افراد شیواجی کی والدہ جیجاماتا کے والدین کے خاندان سے تھے۔ پونہ کی جاگیر خود کوٹلی چاہئے۔ اس امید پر لونی کے کرشنا جی کال بھور شائستہ خان سے مل گئے تھے۔ شائستہ خان نے شتوڑوں کی دیشکھی ضبط کر کے کالی بھوروں کو دی تھی۔ بالاجی راؤ ہونب پونہ کے لال محل کے قریب رہتا تھا۔ آزادی کے سائے (راجہ شیواجی کے سائے) میں رہتے ہوئے بھی اس بالاجی ہونب کو شیواجی سے زیادہ شائستہ خان کی قربت پسند تھی۔ ایسے تھے ہندو اور ایسی تھی ان کی وطن سے، مذہب سے وفاداری، ایمان جاگیروں پر تھا یہ صاف ظاہر ہے۔ کانوجی جیدھے ایک آدھ اس لالچ سے مستثنیٰ تھے۔

خود شیواجی مہاراج کا ان جاگیرداروں کے بارے میں نظریہ واضح طور پر الگ اور انتہائی تلخ تھا۔ ایک جگہ رام چندر آمتے (احکامات: صفحہ: ۲۷) کہتے ہیں ”ان کا کام طاقتور رہنا، دوسروں کے قبضہ سے کچھ لینا، ڈاکے ڈالنا یہ ان کا پیشہ تھا۔ حالات بدلتے ہی (حاکم بدلتے ہی) جاگیریں حاصل کرنے کے لئے راہیں ہموار کرنا۔ متعلقہ لوگوں سے ملاقاتیں کرنا ان کا طریقہ تھا۔ ادھر کے حالات کی ادھر مخبری کر کے اور ادھر کے حالات کی ادھر مخبری کر کے اپنے علاقہ میں دشمنوں کی پذیرائی کرنا۔ اپنے ملک کو نقصان پہنچانا ان کا کام ہوتا۔“ ان جاگیرداروں کے لئے ان کی جاگیریں اہم تھیں۔ ان کے لئے مذہب کی اہمیت نہیں تھی۔ وطن (جاگیر) سے لگاؤ زیادہ تھا۔ مذہب سے وفاداری کی اہمیت نہیں تھی۔

شیواجی اور مذہب

ایسا نہیں تھا کہ شیواجی مذہب کو نہیں مانتے تھے یا وہ لامذہب تھے۔ یا انہوں نے اپنی حکومت کو سیکولر قرار دیا تھا۔ شیواجی ہندو تھے۔ مذہب پر انہیں یقین تھا اور ان کی حرکات و سکنات بھی اسی یقین پر مبنی تھیں۔ دیوتاؤں اور سادھو سنتوں کو وہ پوجتے تھے۔ مذہب کے نام پر مندروں کو وہ دان دیتے تھے اور خرچ بھی کرتے تھے۔ مگر کیا وہ اسلام کے مخالف تھے؟ وہ ہندو مذہب پر یقین رکھتے تھے۔ اس لئے کیا وہ مذہب اسلام کے خلاف تھے؟ کیا وہ مسلمانوں کا ”ہندو کرن“ یا ”مراٹھی

کرن، یا مہاراشٹرین کرن کرنے کا ارادہ رکھتے تھے؟ یا انہوں نے ایسی کوئی کوشش کی؟

تاریخ کا ایمانداری سے مطالعہ کرنے پر ان سوالوں کے جواب نفی میں ملیں گے۔ شیواجی کے سورت کے دودفعہ لوٹنے کی تفصیلات موجود ہیں۔ جُنر Junnar کے بازار کی لوٹ کی تفصیل موجود ہے۔ لیکن کیا ایک دفعہ بھی کسی مسجد کو گرانے کا واقعہ تاریخ میں موجود ہے؟ کیا کسی مندر کو مسلمانوں نے مسجد میں تبدیل کرنے کے بعد اس کو گرا کر دوبارہ مندر تعمیر کرنے کا اندراج تاریخ میں ہے؟ برخلاف اس کے مسجد کو عطیہ انعام دینے کے اندراج ضرور ملتے ہیں۔ (سجاسد بھکر تاریخ صفحہ ۲۹)

سجاسد کی تاریخ میں آپ کو یہ پڑھنے ملے گا ”ملک میں دیو۔ دیوستھان جگہ جگہ تھے۔ اس کی چراغ بتی چڑھاوے، ابھی شیک کا انتظام کیا گیا۔ مسلمانوں کے پیر، مسجد، ان کی چراغ بتی، چڑھاوے وغیرہ کو جاری رکھا۔“

جوبات مسجد کے تعلق سے تھی، وہی مسلم پیر، مسلم بزرگوں کے تعلق سے تھی۔ شیواجی اور اس دور کے مراٹھے ہندو درگاہوں کو عطیات دیتے۔ مسلم پیر، فقیر، اولیاء کو اعزاز دیا جاتا تھا۔ شیواجی مہاراج کئی لوگوں کو گرو ماننے لگے۔ جس میں یا قوت بابا ایک مسلم بزرگ بھی شامل تھے۔ اسلام کے بارے میں شیواجی کے دل میں جو نرم گوشہ تھا اس کی مثالیں تاریخ میں مندرج ہیں۔ خانی خاں (مسلم مورخ) شیواجی کے ہم عصر کی یہ تحریر اس حقیقت پر بہت کچھ روشنی ڈالتی ہے۔ شیواجی نے اپنی فوج کے لئے ایک قانون بنایا تھا جس کے مطابق ان کی فوج جہاں جہاں لوٹ کرنے جاتی وہاں مسجد، قرآن شریف، کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔ کسی عورت کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ اگر اس دوران کسی کے قرآن ہاتھ لگ جائے تو احترام کے ساتھ مسلم سپاہیوں کے حوالے کیا جائے۔ اگر کوئی ہندو یا مسلم خاتون ہاتھ لگ جائے اور ان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہ ہو تو اس کے رشتہ دار اس کو چھڑانے آئے تک شیواجی خود اس کی حفاظت کرتے (سینو مادھو بگڑی، شیواجی ص: ۱۲۹)

۲ نومبر ۱۶۶۹ء کو ایک مراسلہ کے ذریعے رگھوناتھ پنڈت راؤ نے شیواجی کے ایک حکم کا ذکر کیا ہے جس سے یہ بات اور واضح ہو جاتی ہے۔ وہ یوں ہے ”شری منت راج مہاراج یعنی راجہ شیواجی نے حکم دیا ہے کہ جس کا جو مذہب ہے وہ اس پر عمل پیرا ہو۔ اس میں کوئی دخل اندازی نہ کرے۔“ (پی۔ این۔ دیپشاندے ”چھترپتی شیواجی مہاراج کے خطوط)

جو لوگ مسلمانوں کے خلاف خود اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ انہیں ان تاریخی حقائق کے لئے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ان لوگوں کو مسلمانوں کے مذہب کے خلاف زہر پھیلا نا ہو تو وہ اپنے نام سے پھیلائیں۔ اپنی رائے پر شیواجی کا سکہ ثبت نہ کریں۔ اس خام مال کو شیواجی کے نام سے فروخت نہ کریں۔ اسی طرح مسلمانوں کو بھی چاہئے کہ موجودہ نام نہاد شیو بھکتوں کی کارروائیوں سے اور ان کی تقریروں سے شیواجی کو نہ جانیں بلکہ انہیں چاہئے کہ تاریخ کا مطالعہ کریں اور شیواجی مسلمانوں کو کس زاویہ سے دیکھتے تھے اس کو سمجھیں اور پھر ان کے تعلق سے جو بھی رائے قائم کرنا چاہیں کریں۔

شیواجی خود ہندو تھے اور ان کا مذہب پر عقیدہ تھا۔ لیکن ایک راجہ کی حیثیت سے انہوں نے اپنی حکمرانی میں مذہب کی بنیاد پر عوام میں تفریق نہیں کی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہندوؤں کے ساتھ ایک برتاؤ اور مسلمانوں کے ساتھ دوسرا برتاؤ۔ اس کا خیال ہندو اور مسلمان دونوں کریں۔

مسلمانوں میں غیر مذہب والوں سے رواداری کا برتاؤ کرنے والے بادشاہوں میں جہاں اکبر جیسے حکمران ہوئے ہیں وہیں اورنگ زیب جیسے ہندوؤں پر جزیہ عائد کرنے والے، جانبداری کا برتاؤ کرنے والے بھی گزرے ہیں۔

اورنگ زیب نے مذہبی رہنماؤں کے کہنے پر جزیہ عائد کیا۔ اسی وقت شیواجی مہاراج نے اورنگ زیب کو فارسی زبان میں ایک مراسلہ روانہ کیا۔ اس مراسلہ کے متن سے شیواجی مہاراج کا نظریہ صاف صاف سامنے آتا ہے کہ ہم مذہب اور غیر مذہب والوں سے کس طرح برتاؤ کیا جائے۔ اپنے مراسلہ میں شیواجی لکھتے ہیں کہ اورنگ زیب نے غریب اور بے سہارا عوام سے جزیہ وصول کرنے کی جو پالیسی اپنائی ہے وہ مغل حکمرانی کے بنیادی اصولوں سے ٹکراتی ہے۔ اورنگ زیب کے پردادا اکبر نے ۵۲ سال حکومت کی۔ اس دوران انہوں نے سب کے ساتھ منصفانہ برتاؤ کیا۔ جس کی وجہ سے عوام نے انہیں ”جگت گرو“ کا خطاب دیا۔ بعد ازاں جہانگیر اور شاہ جہاں نے اسی پالیسی پر عمل کیا۔ ان کی ان پالیسیوں کی وجہ سے ان کی دنیا بھر میں تشہیر ہوئی۔ یہ بادشاہ بھی آسانی سے جزیہ عائد کر سکتے تھے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جس کی وجہ سے انہیں ان گنت دولت اور شہرت ملی۔ ان کی حکومتوں میں توسیع ہوتی گئی۔ لیکن اورنگ زیب کی حکومت میں ہندو اور مسلمان سپاہی دھکی ہیں۔ اناج کے نرخ میں اضافہ ہوا ہے۔ ایسی صورت میں غریب برہمن، جوگی،

بیراگی، جین، سادھو، سنیا سی جیسے لوگوں سے جزیہ وصول کرنا کوئی مردانگی نہیں ہے۔ درحقیقت یہ تو مغل خاندان کی شان کے خلاف ہے۔

شیواجی مزید لکھتے ہیں ”قرآن درحقیقت ایثور کا کلام ہے۔ یہ آسمانی کتاب ہے۔ اس میں ایثور کو دنیا کا ایثور کہا گیا ہے۔ صرف مسلمانوں کا ایثور نہیں کہا گیا۔ کیونکہ ایثور کے پاس ہندو اور مسلمان مساوی ہیں۔ مسلمان مسجدوں میں اذان دیتے ہیں اور یہ ایک طرح سے خدا کی تعریف ہے اور ہندو بھی مندروں میں گھنٹہ بجا کر ایثور کی تعریف کرتے ہیں اس لئے ذات اور دھرم کی بنیاد پر ظلم کرنا ایثور کے ساتھ ظلم کرنا ہوگا۔ مذہبی نقطہ نظر سے اور انصاف کے تقاضوں کو پیش نظر رکھا جائے تو جزیہ غیر واجبی ٹیکس ہے۔“

اس لئے شیواجی نے اورنگ زیب کو لکھا کہ وہ کسی قسم کا امتیاز نہ کرے۔ اس سے قبل گجرات کے سلطان نے بھی امتیاز برتا تھا۔ جس کا نتیجہ کچھ اچھا نہیں نکلا۔ بادشاہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ آگ کے قریب کوئی بھی چیز رکھی جائے یا لے جائی جائے تو اس کا جل جانا یقینی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی حکومت عوام کی ناراضگی اور بے اطمینانی سے جل کر خاک ہوتی ہے۔ انسانوں کو بلا وجہ تکلیف دینے پر جو نفرت کی آگ پیدا ہوتی ہے۔ وہ جو الاکھی سے نکلنے والے لاوا سے زیادہ جلانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس لئے بادشاہ کو چاہئے کہ مذہب اور ذات پات کی بنیادوں پر رعیت میں تفریق نہ کرے اور کسی قسم کا ظلم نہ کرے۔ شیواجی نے یہاں بھارتیوں کے نقطہ نظر سے ایک اہم اصول کا اظہار کیا ہے۔ اکبر اور دوسرے بادشاہوں نے مذہب کی بنیاد پر عوام کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دی۔ مذہبی امور میں ان کی اس فراخ دلی کی وجہ سے انہیں جگت گرو کہا گیا۔ لیکن غریب اور بے قصور لوگوں پر جزیہ (ٹیکس) عائد کر کے اورنگ زیب نے اسلام کے خلاف کارنامہ انجام دیا۔ کیونکہ قرآن یہ ایثور وانی (اللہ کا کلام) اور اللہ کے پاس ہندو اور مسلم الگ نہیں ہیں۔ راجہ نے اگر اپنے عوام کو تکلیف دی تو طاقتور ہونے کے باوجود اسے زوال آئے بغیر نہیں رہتا۔ (ایس ایم گرگ): اورنگ زیب، جزیہ اور شیواجی مہاراج (شیواجی کے دور پر غور کیا جائے تو ان کے یہ خیالات انتہائی بے مثال نظر آتے ہیں۔ کیونکہ اس دور میں عوام کی زندگی پر مذہب کا اثر تھا۔ لیکن شیواجی کے مطابق، خود کے مذہب کو جو فوقیت اور اہمیت حاصل ہوتی ہے وہی فوقیت اور اہمیت اوروں کے مذہب کو بھی حاصل ہوتی ہے۔ طریقہ عبادت الگ لیکن مقصد اور منزل ایک۔

اکبر، داراشکوہ، ابراہیم عادل شاہ کے خیالات بھی کچھ اسی قسم کے تھے۔

شیواجی ایک مذہبی حکمران تھا۔ اسے ہندو ہونے پر فخر تھا۔ اس نے ہندوؤں کے مناد اور برہمنوں کو انعامات سے نوازا۔ یہ بھی صحیح۔ لیکن شیواجی کے مطابق ہندو دھرم پر فخر دوسرے مذاہب سے نفرت کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ ایسے خیالات اس کے ذہن میں کبھی بھی نہیں آئے کہ مسلمانوں سے نفرت کئے بغیر کوئی اچھا ہندو نہیں بن سکتا۔ اس قسم کے خیالات ان کے ذہن میں کبھی نہیں آئے۔ قرون وسطیٰ میں مذہب کے معاملے میں وہ باریک بین تھے۔

۴: شیواجی، برہمن، خاندانی، شودر

چھترپتی کے نام سے جو القاب لگائے جاتے ہیں ان میں گو برہمن، پرتی پالک، بہت نمایاں ہے۔ یعنی شیواجی گائے کا نگہبان اور برہمن کا خیر خواہ تھا۔ اس کی کافی تشہیر کی جاتی ہے۔

چھترپتی شیواجی کے اصل (تسلیم شدہ) کئی مراسلے آج مہیا ہوئے ہیں۔ ایک بھی مراسلے میں انہوں نے اپنے آپ کو ”گو برہمن پتی پالک“ کے نام سے منسوب نہیں کیا۔ ان کے معاصرین کے مراسلے جو شیواجی کو لکھے گئے آج بھی مہیا ہیں۔ ان مراسلوں میں ایک بھی مراسلہ نہیں جس میں شیواجی کو گو برہمن پتی پالک کے لقب سے یاد کیا گیا ہو۔ اس کے برخلاف شیواجی کی تاجپوشی کے سن کے ۲۹ مراسلے ملے ہیں۔ ان تمام مراسلوں میں شیواجی نے اپنے آپ کو شتر یہ کلونت شری راجہ شیواجی لکھا ہے۔ گو برہمن پتی پالک کبھی نہیں لکھا۔ پھر یہ گو برہمن پتی پالک والا معاملہ کیا ہے؟

مورخ و۔م۔ پرنڈرے کہتے ہیں کہ شیواجی خود کو گو برہمن پتی پالک کہلواتے تھے اور اس کے لئے شیو چرت (شیواجی کا کردار) کے ماخذ جلد ۵ کے نمبر ۵۳۴ اور ۵۳۵ کا حوالہ دیتے ہیں۔ لیکن اس ماخذ میں موجود تمام مراسلوں اور حوالوں کا باریک بینی سے مطالعہ کرنے کے بعد شری شیواجی لکھکر Shri Shejwalker مشہور مورخ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ۵۳۴ نمبر کے مراسلہ میں شیواجی خود کو گو برہمن پتی پالک نہیں کہتے بلکہ ایک برہمن جس کا اس مراسلہ میں تذکرہ ہے وہ شیواجی کو یہ لقب دیتا ہے۔ سلسلہ نمبر ۵۳۷ پر جو مراسلہ ہے اس میں تو برہمن پتی پالک کے الفاظ ہی نہیں ہیں یعنی سب کچھ جھوٹ۔ شیواجی کا خود کو برہمن پتی پالک کہلوانا اور برہمنوں کا انہیں یہ لقب دینا اس میں زبردست فرق ہے۔ اپنے کام کروانے اور اس مقصد کے لئے کسی راجہ سے درخواست کرتے

وقت کوئی اسے ”ہمارا پرتی پالک“ ضرور کہے گا۔ اس میں خاص بات کیا ہے؟

پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیواجی کے نام سے جو القاب استعمال کئے گئے اس کے لئے کون ذمہ دار ہے؟ گو (گائے) تو لگانا ممکن ہی نہیں۔ اس کا جواب صاف ہے۔ اپنے مفاد کو پیش نظر رکھ کر مشہور تاریخی شخصیتوں کے ساتھ ان کی بڑائی کرنے والے القاب لگانے کو زیادہ سے زیادہ ان کی چالاکی تصور کی جائے گی۔ عام لوگ ان چیزوں سے واقف نہیں رہتے۔ اور جب تک یہ عدم واقفیت رہتی ہے اس وقت تک یہ ساری چیزیں ہضم ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ سچائی نہیں رہتی اس لئے یہ تاریخ نہیں ہو سکتی۔

گرانٹ ڈف (مشہور مورخ) اپنی کتاب میں کہتا ہے۔۔۔ گائے۔۔۔ رعیت۔۔۔ اور عورتوں کو لوٹنے سے اپنے سپاہیوں کو شیواجی نے منع کیا تھا۔ اس تاریخی حقیقت کے لئے اور بھی ثبوت ہیں (جادو ناتھ سرکار: شیواجی اور اس کا دور) پھر گائے، رعیت اور عورتوں کی حفاظت کرنے والا (پرتی پالک) شیواجی گو برہمن پتی پالک کیسے بن گیا؟ رعیت اور عورتوں کو بازو ہٹا کر برہمن کس نے لایا یہ سمجھنا آج مشکل نہیں ہے۔

شیواجی کے دور میں برہمنوں کو کوئی خاص سہولت دی گئی تھی ایسا کہیں نظر نہیں آتا۔ اس کے برخلاف اپنے ایک مراسلہ میں کچھ شرارت پسند برہمنوں کے بارے میں شیواجی لکھتے ہیں۔ ”کوئی برہمن یہ نہ سمجھے کہ وہ برہمن ہے اس لئے اس کا لحاظ کیا جائے گا۔“ اس طرح سے برہمنوں کو تاکید کی گئی اور دھمکایا گیا کہ ”جو دشمن ہوگا اس کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ ہوگا۔“

(شیواجی مہاراج کے خطوط: بی این دیشا پنڈے۔ ص: ۱۶۷)

جس طرح تمام مراٹھے شیواجی کے ساتھ نہیں تھے اسی طرح تمام برہمن شیواجی مہاراج کے ساتھ نہیں تھے۔ بہت سارے مخالف تھے اس لئے شیواجی مہاراج کو ”براہمن پتی پالک“ جیسے القاب اختیار کرنا ممکن نہ تھا اور نہ کبھی انہوں نے یہ لقب اختیار کیا۔

محض دکشا وصول کرنے کے لئے شیواجی کے دور میں برہمنوں نے شیواجی کی مخالفت میں ”کوٹ چندریکیہ“ کے انعقاد کیا تھا جس کا تذکرہ بھی شیواجی کی سوانح پر لکھی ہوئی کتابوں میں ملتا ہے۔ دہلی کے شہنشاہ کا اعلیٰ سردار مرزا راجہ جے سنگھ، شیواجی کی سرکوبی کرنے مہاراشٹر میں داخل ہوا۔ اور اس کی کامیابی و کامرانی کے مقصد کے لئے مہاراشٹر کے برہمنوں نے ”کوٹ چندریکیہ“ کی

تھی اس کا تذکرہ سچاسد بکھر میں یوں آتا ہے۔

”مرزا راجہ جے سنگھ کو فکر تھی کہ شیواجی بڑا فسادی ہے۔ بہت ہی شاطر ہے اور اس میں زبردست مردانگی ہے۔ اس میں سپاہ گری ہے۔ اس نے افضل خان کو ہلاک کیا۔ شائستہ خان کے ڈیرے میں گھس کر لوٹ مار کی۔ اس لئے مرزا راجہ جے سنگھ کو فکر لاحق ہوئی کہ کامیابی کیسے حاصل ہوگی۔ تب بڑے بڑے برہمن پروہتوں نے اس کو ترکیب بھائی اور مشورہ دیا کہ مذہبی رسومات ادا کر کے روحانی طاقت کا استعمال کرنے سے کامیابی ممکن ہے۔ اس پر مرزا نے کہا کوٹ چندی یکتیہ کرو اور گیارہ کروڑ لنگ کرو۔ اس کے لئے دیر رات تک جپ کرو۔

”چار سو برہمنوں کو یکیہ کی مذہبی رسومات میں مصروف کر دیا۔ اس مقصد کے لئے دو کروڑ روپے مختص کئے۔ اور یہ سلسلہ تین ماہ تک چلتا رہا۔ یکیہ کی تکمیل کے بعد برہمنوں کو دان دکشنادے کر مطمئن کیا۔ پھر وہ اپنے مشن پر روانہ ہوا۔“ شیواجی اگر برہمن پر پی پالک ہوتا اور اگر اس کی حکومت برہمنوں اور ہندوؤں کے مذہب کی حفاظت کے لئے ہوتی تو اتنا بڑا کوٹ چندیہ برہمن کیوں کرتے؟

جیشتر پتی شیواجی کی تاجپوشی کے لئے برہمنوں کی مخالفت

مہاراشٹر کے برہمنوں نے شیواجی مہاراج کی تاجپوشی کی سخت مخالفت کی۔ یہ حقیقت سب کو معلوم ہے۔ چاتر دورن (ہندو مذہب میں اونچ نیچ کی بنیادوں پر سماجی تقسیم) کے نظام کے مطابق اور ہندو دھرم شاستروں کے مطابق راجہ بننے کا حق صرف برہمنوں اور کھشتریوں کو ہی پہنچتا ہے۔ شیواجی نے بہادری کی بنیاد پر حکومت بنائی، لیکن اس کے باوجود ہندو مذہب کے مطابق انہیں راجہ ہونے کا حق حاصل نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ شک تھا کہ راجہ شیواجی کھشتری نہیں ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اگر وہ کھشتری ہوں تب بھی چونکہ ان کی ابتدائی عمر میں چند رسومات ہندو دھرم شاستر کے مطابق ادا نہ کئے جانے پر وہ کھشتری باقی نہیں رہ گئے تھے۔ ان کی مونج (عمر کے گیارہ سال میں گلے میں جو مقدس ڈوری ڈالی جاتی ہے) نہ ہونے کی وجہ سے، مقدس منتروں کے مطابق ان کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے وہ کیسے راجہ بن سکتے ہیں۔

کچھ ساتی کڑ پنتھی مذہبی پنڈتوں نے مزید کہا کہ ”نند راجہ کے خاتمہ کے ساتھ ہی کھشتریوں کا بھی خاتمہ ہو چکا ہے اور اب اس کے بعد کوئی کھشتری باقی نہیں رہا۔ اکبر کے دور میں کرشنا بھٹ نے شیش شودر اچار شیر و منی، نامی ایک کتاب لکھی۔ جس میں کہا گیا کہ پرشورام نے پورے کرہ زمین سے کھشتریوں کا نام و نشان مٹا دیا ہے۔ اب جبکہ ہندو مذہب میں راج تیج اور راج ویش کے کھشتری باقی نہیں رہے تو شیواجی کی تاجپوشی کیسے کی جاسکتی ہے؟

(Shivaji & His Times :Sarkar)

مہاراشٹر کے برہمنوں میں سے کوئی بھی شخص راجہ شیواجی کی تاجپوشی کے لئے تیار نہ تھا۔ اس لئے کاشی کا گاگا بھٹ آیا اور اس نے انتہائی شان و شوکت سے ویدک طریقہ سے تاجپوشی کی۔ گاگا بھٹ کا خاندان گوناڈیز کا تھا، مگر وہ ایک عالم پنڈت تھا اور کاشی (بنارس) میں رہتا تھا۔ راجہ شیواجی نے اسے اور دوسرے برہمنوں کو بہت سارے انعامات دیئے اس میں کچھ مبالغہ بھی ہو سکتا ہے۔ مگر کہا جاتا ہے کہ راجہ گڈھ قلعہ میں برہمنوں کو انعام و اکرام کے طور پر اتنا سونا دیا گیا کہ انہیں قلعہ سے نیچے لے جانا دشوار تھا۔

شیواجی کے برہمن معاون

شیواجی مہاراج کی تاجپوشی کی مخالفت مہاراشٹر کے برہمنوں نے کی۔ اسی طرح مہاراشٹر کے برہمنوں نے مرزا راجہ جے سنگھ کی کامیابی کے لئے کوٹ چندی یکیہ کیا تھا۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ مہاراشٹر کے تمام برہمن شیواجی کے خلاف تھے اور اس قسم کا نتیجہ اخذ کرنا غلط ہے۔ یہ مسئلہ نہ تو انفرادی تھا نہ برہمن فرقہ کا اور نہ برہمن پروہتوں کا۔ بنیادی مسئلہ ”چاتر وان“ (اونچ نیچ کا فلسفہ) کا تھا اور یہ آج بھی ہے۔

شودر نے پر جاپتی (برہمن دیوتا) کے پیر سے جنم لیا ہے۔ اس لئے اس کا کام اپنے سے اونچے تینوں درجوں میں رہنے والوں کی خدمت ہے۔ وہ راجہ نہیں بن سکتا۔ اس قسم کا حکم مذہب کا ہے۔ کیونکہ راجہ خود دیو کا ایک حصہ ہے۔ اس لئے شودر دیو کا حصہ بن نہیں سکتا۔ اس پر مذہب کا اصرار ہے۔ مسلمان راجہ ہو سکتا ہے۔ لیکن شودر راجہ ہو نہیں سکتا۔ یہ سنا تن (قدیم) ہندو مذہب کا

رواج ہے۔ اس لئے شیواجی کی تاجپوشی کو ہندو دھرم کی مخالفت تھی۔ برہمنوں کی نہیں۔ شیواجی کے کارناموں میں بہت سارے برہمن معاون تھے۔ دادو جی کوئٹہ دیوتوان کے گرو تھے۔ رام داس سوامی نے شیواجی کی رہبری کی یا نہیں، انہیں کچھ نصیحتیں کی یا نہیں، اس سلسلہ میں زبردست تنازعہ ہے۔ یہ مسئلہ اگر مورخوں پر چھوڑ دیا جائے تب بھی دادو جی کے رویہ کے بارے میں شک نہیں کیا جاسکتا۔ (دادو جی کوئٹہ دیو ایک برہمن اتالیق تھا جس کی نگرانی میں شیواجی کے والد شاہ جی نے شیواجی اور اس کی جاگیر دی تھی۔ اس دوران شاہ جی عادل شاہی کے جاگیردار کی حیثیت سے بنگلور میں تھے۔ جبکہ شیواجی کو دادو جی کی نگرانی میں پونہ میں رکھا گیا تھا۔ مترجم)

مور و پنت ہنگلے جو براہمن تھے شیواجی کے پاس پیشوا (وزیر اعلیٰ) کی حیثیت سے تھے۔ منورو پنت، اتاجی دتو، دتاجی رنیک، نہ صرف وزیر تھے بلکہ بہادر بھی تھے۔ شیواجی کی آگرہ سے حیرت انگیز طور پر فرار ہونے کے واقعہ میں شمالی ہند کے کرشنا جی کاشی اور دیسا جی جیسے براہمنوں کا اور مہاراشٹر کے تربک پنت ڈیر اور گونا تھ پنت کورڈے جیسے براہمنوں کی قیمتی مدد شامل رہی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔

سوال برہمنوں کا نہیں بلکہ ساتن ہندو دھرم کا تھا۔ یہ اس دور میں عائد کی گئی پابندیوں کا تھا جسے شیواجی کو تسلیم کرنا پڑا۔ اس لئے بادی النظر میں مضحکہ خیز نظر آنے والے واقعات اس دور میں وقوع پذیر ہوئے۔

چونکہ مہاراج ابتدائی دور میں ان رسومات سے محروم رہے اس لئے گاگا بھٹ ان کیوں کو دور کرنے کے لئے شیواجی مہاراج کی ۴۴ سال کی عمر میں مونج کی رسم (جس میں گلے میں ۱۱ سال کی عمر میں ایک ڈوری کچھ رسومات کے ساتھ ڈالی جاتی ہے) ادا کی۔ مخصوص رسومات اور منسروں کی ادائیگی میں دوبارہ شادی کی۔ ”دان“ اور ”دکشنا“ کے طور پر لاکھوں سنبھے سکے تھہیا لئے اور تب کہیں تاجپوشی کی گئی۔ (سرکار: Shivaji and His Times)

آج مطلبی لوگ شیواجی کے نام کے ساتھ ”دھرم رکشک“ کا لقب منسوب کرتے ہیں۔ انہیں یہ بات نہیں بھولنی چاہئے کہ اسی ہندو دھرم اور ہندو دھرم کے محافظوں نے شیواجی کی تاجپوشی کی مخالفت کی تھی اور عمر کے ۴۴ ویں سال میں مونج کی رسم پھر ایک دفعہ ہوئی۔ شادی دوسری مرتبہ کروانے کی مضحکہ خیز حرکت کروائی تھی۔

اس کے یہ معنی ہوئے کہ ہندو دھرم کے ماننے والوں نے شیواجی پر اس دور میں کچھ مذہبی پابندیاں عائد کی تھیں۔ ہر نامور شخصیت پر حالات کے مطابق پابندیاں عائد کی جاتی ہیں۔ اور یہ شیواجی پر بھی عائد کی گئی تھیں۔

تعریف کرنے کے جذبہ میں کبھی کبھی اعتدال کو ترک کر کے شیواجی مہاراج کی حد سے زیادہ تعریف بھی کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شیواجی مہاراج صحیح معنوں میں ایک سوشلسٹ تھے۔ ایسے مضحکہ خیز بیانات کچھ لوگ دیتے ہیں۔ جبکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ راجہ شیواجی خود ایک جاگیردارانہ نظام کی پیداوار تھے۔ اور راجہ ہوتے ہوئے ان کا سیکولر ہونا ناممکن نہیں تھا۔ اور نہ یہ ممکن تھا کہ وہ سماج وادی (سوشلسٹ) سوچ و فکر رکھتے تھے کیونکہ یہ فکر ان کے دور سے بہت آگے تھی۔ اپنے دور کے مخصوص حالات میں رہ کر وہ دوراندیش تھے۔ اور ان حالات میں بھی انہوں نے ترقی پذیر اقدامات کئے اور راجہ ہو کر بھی اپنی رعایا کی اتنی قدر کی، یہ اہمیت کی بات تھی۔

راجہ شیواجی کی پہلی تاجپوشی رائے گڈھ میں سب ۱۵۹۶ء یعنی ۶ جون ۱۶۷۷ء کو ہوئی یہ سب جانتے ہیں۔ لیکن شیواجی کی ایک اور تاجپوشی ہوئی تھی۔ اور یہ پہلی تاجپوشی کے تین ماہ بعد للیتا پنچمی کے دن یعنی اشون شدھ پنچمی کو ہوئی تھی۔

ننچل پوری گوساوی نام کا کوئی بیجر ویدی تانترک گوساوی تھا۔ پہلی تاجپوشی کے بعد وہ شیواجی مہاراج سے ملا۔ اسی دوران پہلی تاجپوشی کے ۱۳ اردن بعد ان کی والدہ جیجابائی کا انتقال ہوا تھا۔ شیواجی کا سینا پتی پر تاپ راؤ گرجا بھی انتقال ہوا تھا۔ شیواجی کی ایک بیوی کاشی بائی کا بھی انتقال ہوا تھا۔

ننچل پوری گوساوی کا کہنا تھا کہ گاگا بھٹ نے جو پہلی تاجپوشی کی رسم ادا کی تھی اس میں کئی کوتاہیاں رہ گئی تھیں۔ کیونکہ اس نے مہورت ٹھیک نہیں نکالی تھی۔ نائب دیوتاؤں کو خوش نہیں کیا تھا۔ انہیں قربانی کی خیرات نہیں دی گئی تھی اس لئے یہ تمام مصیبتیں درپیش آئی تھیں۔

شیواجی مہاراج اور ان کے مشیر دھرم پر یقین رکھنے والے اور دیوتاؤں سے خوف کھانے والے تھے۔ اس دور میں ان کا علم محدود تھا۔ اور ان کی واقفیت بھی کم تھی۔ انہوں نے ننچل پوری کی باتوں پر یقین کیا اور پھر دوبارہ تاجپوشی کی رسم ادا کی۔ رہے سبے دیوتاؤں کے لئے یگنیہ کیا۔ اور دان دکشنا دے کر انہیں بھی خوش کیا۔ برہمنوں کو مزید خیرات دی گئی۔ (سیو مادھو پگڑی۔ چھتر پتی

شیواجی (ص: ۶۹) ایک ہی شخص کی دوبارہ تاجپوشی کے بارے میں آج تک کبھی نہیں سنا گیا۔ لیکن دو مرتبہ تاجپوشی اور دوسری بار دیوتاؤں برہمن پر وہتوں کو خوش کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تاجپوشی کے بعد شیواجی کو بہ مشکل صرف ۶ سال زندگی ملی اور وہ اچانک انتقال کر گئے۔ اس دور کی کم علمی اور محدود واقفیت کے پس منظر میں ان دونوں تاجپوشی کی رسومات کو دیکھنا چاہئے۔

۹۶ کلی والوں سے شیواجی کی مخالفت

(۹۶ کلی۔ مراٹھوں میں ایک اونچی ذات ہے)

اس دور میں شیواجی مہاراج کو شورور یا کم ذات کا خیال کرنے والے مہاراشٹر کے صرف برہمن ہی نہیں تھے بلکہ خود کو کھشتری کہلوانے والے ۹۶ کلی والے مراٹھا سردار بھی تھے۔ یہ لوگ شیواجی کو ابتداء میں راجہ تسلیم کرنے کے لئے تیار ہی نہیں تھے۔ اونچی ذات پات کی شدت پسندی سے رشتہ طے کرنے والے اور خود کو اونچا سمجھنے والے ”بھوسلے“ نام کے مراٹھوں کو کم درجہ دیتے ہیں۔

اس دور میں ۹۶ کلی کے تمام مراٹھے خود کو راجہ کہلاتے۔ جیسے شندے راجے، مورے راجے وغیرہ جن کا درحقیقت کوئی راج نہیں تھا۔ آج بھی احمد نگر ضلع اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں تقریباً تمام مراٹھے خود کے نام کے ساتھ پائل لکھتے ہیں۔ جیسے لنگڑے پائل، کولہے پائل، کالے پائل، دکھے پائل وغیرہ وغیرہ جیسے سب پائل ہی ہیں۔

خود کو راجہ کہلوانے والے اس دور کے ۹۶ کلی مراٹھے شیواجی کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے تھے۔ اس کی ایک مثال دی جاسکتی ہے۔ جاولی (ایک چھوٹی سی جاگیر جو ستارہ ضلع میں ہے) کے مورے، عادل شاہی میں ایک سردار تھے۔ انہیں راجہ کہا جاتا تھا۔ علاوہ اس کے انہیں ”چندر راؤ“ کا خطاب بھی تھا۔ شیواجی نے کوشش کی تھی کہ آزادی کے کام میں وہ بھی ان کا معاون بنے۔ اس کے لئے اسے خطوط لکھے گئے۔

ایک نمائندہ بھی روانہ کیا گیا تھا۔ لیکن اس نے ان سنی کردی اس پر اس کو ایک مراسلہ روانہ کر کے دھمکی دی گئی اور اشارہ کیا گیا کہ اگر اس نے بات نہیں سنی تو جاولی پر قبضہ کیا جائے گا اور

اسے گرفتار کیا جائے گا۔ مراسلہ میں شیواجی نے خود کو راجہ لکھا۔ اس مراسلہ کا جواب مورے نے جس حقارت سے دیا وہ مراسلہ اب مہیا ہوا ہے۔ اس میں مورے لکھتا ”تم راجہ کیسے؟ کیونکہ تم خود کو راجہ کہتے ہو اس لئے راجہ ہوئے؟“

”اگر تم کھانا کھا رہے رہے تو ہاتھ دھونے کے لئے جاولی آؤ اور ہو جانے دو لڑائی۔“ اور پھر شیواجی نے مورے کی خواہش پوری کی۔ جنگ ہوئی۔ جاولی فتح کیا۔ یہ ایک الگ بات ہے جاولی کے مورے نے خود کو راجہ کہلوا یا۔ مگر شیواجی کو راجہ تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ یہ واقعہ اس ضمن میں اہمیت کا حامل ہے۔

جو بات جاولی کے مورے کی تھی وہی رانجھی کے پائل کی تھی۔ اس پائل نے ایک غریب کا شکار کی لڑکی سے زنا بالجبر کیا تھا اس لئے اس کی مشکلیں باندھ کر پونہ میں شیواجی کے سامنے حاضر کیا گیا۔ اور اس کو شیواجی نے سخت سزائیں دیں۔ وہاں شیواجی کے استاد دادو کوٹند دیو حاضر تھے۔ رانجھی کے مجرم پائل نے دادو جی کوٹند دیو سے کہا کہ ”انصاف کرتے وقت ذات پات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔“

پائل کے کہنے کا مطلب صاف تھا اس نے یہ اشارہ کیا کہ انصاف کرنے کا اختیار یا تو راجہ کو ہے یا اونچی ذات والوں کو، یا برہمنوں کو یا پھر پنجایت کو۔ راجہ شیواجی تو راجہ نہیں۔ اونچی ذات کا بھی نہیں۔ اس لئے شیواجی کو اختیار نہیں کہ وہ سزا دے۔ اگر دھرم شاستر کی کسوٹی پر دیکھا جائے تو اس وقت کے حالات میں پائل نے جو کچھ کہا تھا وہ صحیح تھا۔ لیکن شیواجی نے مذہبی حکم کو پس پشت ڈال کر خود اپنے اصولوں سے انصاف کیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ پائل کو ان کے سامنے حاضر کیا جائے۔ مگر وہ روانہ کردہ سوار کے ساتھ نہیں آیا۔ برخلاف اس کے روانہ کردہ سوار سپاہی سے کہا گیا ”تیرے شیواجی کو جا کر کہنا کہ وہ نام کا راجہ ہے۔ اور میں صرف نام کا پائل نہیں ہوں۔ گاؤں کا ادھیکار پائل ہوتا ہے اور میں اپنی رعایا کو دلاشتہ سمجھتا ہوں۔“ (پونہ کے قریب رانجھنی نام کے مقام کے پائل نے ایک غریب کا شکار کی لڑکی سے زنا بالجبر کیا تھا جس پر شیواجی مہاراج نے مجرم کے ہاتھ اور پیر توڑنے کی سزا دے کر غریب عوام میں تحفظ اور انصاف کی اچھی مثال قائم کی تھی: مترجم)

الختصر یہ کہ اونچی ذات والا برہمن ہو یا اونچی ذات والے مراٹھے۔ ابتداء میں وہ شیواجی کو راجہ تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں تھے۔

ہندو مذہب میں چاترورن (سماج کی اونچ نیچ کی بنیادوں پر چار طبقوں میں تقسیم) کی تشکیل کی وجہ سے شیواجی کو بہت تکلیف پہنچی تھی۔ وہ مذہب پر یقین رکھتے تھے۔ اس لئے انہوں نے راستہ ڈھونڈا۔ خود کی طاقت، بہادری، اور تدبر سے حاصل شدہ اختیار سے ایک ریاست کے راجہ ہوئے اس لئے ان کو تاجپوشی کی رسم ادا کرنی پڑی۔ اور مذہب کی بھی منظوری لینی پڑی۔

کلوادی بھوشن

مہاتما جیوتی باپھلے نے شیواجی مہاراج پر ایک پوواڑہ (لوک گیت) لکھا ہے اس میں انہوں نے شیواجی کو کلوادی بھوشن (Kulwadi Bhushan) لکھا ہے اس لوک گیت کے اخیر میں وہ شیواجی مہاراج کو شودر کا پوت کہتے ہیں یعنی شیواجی بھوسلے شودر کے فرزند تھے۔ ایک کاشتکار تھے جیوتی باپھلے کوئی مورخ نہ تھے۔ اور نہ محقق۔ سماجی مساوات کے علمبردار اور سماجی مصلح تھے۔

مورخ شیواجکر (مہاراشٹر کے مشہور مورخ (Shejwalker) نے شیواجی کی سوانح حیات لکھتے ہوئے ان کے خاندان کی جو معلومات جمع کی ہیں اس میں انہوں نے اس لوک گیت کا ذکر کیا ہے۔

شیواجی کے خاندان کی تاریخ

اودے پور کے رانا بھیم سنگھ کا ایک داسی پتر تھا جس کا نام باگھ سنگھ تھا۔ رانا کے انتقال کے بعد اس کی برادری کے لوگ اسے بری نظر سے دیکھنے لگے۔ اس لئے وہ خاندیش (مہاراشٹر کا شمالی حصہ) میں آیا۔ اور بعد میں پونہ کے قریب زمین خرید کر زمیندار بن گیا۔ اس کے چار لڑکے تھے جن میں ایک مالوجی اور دوسرا جیو جی تھا۔ (حوالہ بندیلہ کی بکھر) شیواجی کے راجپوت ہونے کے تذکرے آئے ہیں۔ اور مختلف ذرائع سے ثبوت بھی ملتا ہے۔ ان تمام ذرائع کا ایم ایم دتو وامن پوت دار (پونہ کے مشہور مرٹھی عالم) نے جائزہ لے کر لکھا ہے۔ ”اس سلسلے میں کئی مشکلات درپیش

آتی ہیں کہ اگلی تاریخ میں شاہو مہاراج سے قبل تک ایسا نظر آتا ہے کہ بہت سارے گھرانے سوڈیا گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں یا انہیں اس سلسلہ میں اتفاق رائے نہیں۔ شیواجی راجپوت تھے اور ان کے بھوسلے گھرانے راجپوتانہ سوڈیا گھرانے سے تھے اس بارے میں میرے ذہن میں کوئی شک نہیں۔ شاہ جی (شیواجی کے والد اپنے ایک مراسلہ میں ”ہم راجپوت“ ایسا تذکرہ کیا ہے جس میں اس مسئلہ پر مزید روشنی پڑتی ہے۔“

شیواجی مہاراج پیدائشی کھشتری تھے یا نہیں یہ مسئلہ بے معنی ہے۔ ”شیواجی کھشتری تھا۔ میں کھشتری ہوں“ اس لئے میں بھی ایک عظیم شخص ہوں“ یا ”شیواجی بھوسلے تھے۔ میرا نام بھی بھوسلے ہے اس لئے میں بھی بڑا ہوں۔“ ایسا اگر کسی کا کہنا ہے تو یہ ایک الگ بات ہے۔ شیواجی کی عظمت و بڑائی سے خود کو جوڑنا اور اس کی عظمت کی آڑ میں خود کی بڑائی کرنے والے وہی ہوتے ہیں جن کے پاس سوائے اپنے خاندانی نام اور پیدائشی ذات کے کچھ نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ شیواجی کی خاندانی نسبت پر بحث کریں۔ شیواجی کس خاندان سے ہیں یہ امر اتنی اہمیت کا حامل نہیں جتنا کہ وہ کام جو انہوں نے انجام دیا۔ کہاں جنم لینا یہ اپنے بس کی بات نہیں ہوتی لیکن کون سے کام انجام دیا جائے وہ خود کے بس میں رہتا ہے جن لوگوں کے ہاتھوں کوئی کارنامے انجام نہیں پاتے وہ خاندانی نسبت اور عظمت کے گن گانے کے سوا کیا کر سکتے ہیں۔

شیواجی کے معاون معمولی کاشتکار

شیواجی کے نام کو اونچے خاندان سے منسوب کرنے والوں کو یہ خیال کرنا چاہئے کہ شیواجی کے سوراخ قائم کرنے کے کارنامے انجام دینے والوں میں اونچی ذات والے بہت زیادہ نہیں تھے۔ شیواجی کے معاون سردار، وطن دار زمیندار نہیں تھے بلکہ اونچی ذات کے کہلانے والے غریب کاشتکار تھے۔

جن مادلوں (پونہ کے آس پاس کے پہاڑی علاقوں اور وادیوں میں بسنے والے لوگ) کے استقلال، اعتبار، اور لامتناہی قربانیوں کی وجہ سے شیواجی نے بے مثال کارنامے انجام دیئے وہ مادلے سادہ کاشتکار تھے۔ پرانے وطن داروں، زمینداروں نے ابتداء میں شیواجی کا ساتھ

نہیں دیا۔ لیکن شیواجی نے چھوٹے موٹے سردار پیدا کئے۔ وہ پیدائشی سیدھے سادے عوام تھے لیکن اپنے کارناموں کی بنیادوں پر بڑے بن گئے۔

پنہال گڈھ قلعہ کے محاصرہ کے وقت جس نے شیواجی کی مدد کی وہ ”شوا“ ایک شہور نائی تھا۔ افضل خان کے قتل کے وقت شیواجی کا بااعتماد اور پھر تیلہا جانناز ساتھی ”جوا مہال“ بھی ایک نائی تھا۔ اس کا خاندانی نام سہکال تھا۔ یہ شخص علاقہ جاولی کے ایک موضع کونڈولی کا باشندہ ایک عام آدمی تھا۔ شیواجی کے شعبہ جاسوسی کا سربراہ بہروجی نائیک ذات کا راموشی تھا۔ کاشتکاری کر کے زندگی گزارنے والا سیدھے سادے عوام کا شیواجی نے تعاون حاصل کیا اور اس طرح اپنی حکومت قائم کی۔ کاشتکاری کرنے والا مراٹھا، کئی روایتاً شوردر ہی تصور کیا جاتا تھا۔

صرف افراد کا ہی نہیں بلکہ ان طبقات کا بھی تذکرہ تاریخ میں درج ہے، سہاسد بھکر میں یہ درج ہے کہ پیرڈ، راموشی، آڈے کری، وغیرہ وغیرہ جیسے لوگوں کو شیواجی نے ان کی صلاحیت کے مطابق ملازمتیں دیں۔ (سہاسد بھکر ص: ۲۱) اس کی وجہ سے حکومت میں جرائم بھاوتیں کبھی نہ ہوتیں۔ جرائم پیشہ سمجھے جانے والے طبقات کے لوگوں کو جب کارنامے انجام دینے کے مواقع ملتے ہیں تب وہ ان حرکتوں سے باز آتے ہیں۔

شیواجی مہاراج نے جو بحری بیڑے تیار کئے اس میں روایتاً کھستری نسل سے تعلق رکھنے والوں یا مراٹھوں کی مدد نہیں لی۔ جہاں بحری بیڑے کا سربراہ دریاوردی مسلمان تھا، وہیں بحری فوج میں سپاہیوں کا انتخاب کوئی، سون کوئی، بھنڈاری، مسلمان طبقات سے کیا۔ جو لوگ سمندر کی مدد سے اپنی زندگی کا گذارا کرتے تھے۔ انہیں لوگوں میں سے محنتی افراد کو شیواجی نے سپاہی بنایا۔

عام لوگوں کو شیواجی نے بڑا بنایا اور پھر انہیں سیدھے سادے عوام نے شیواجی کو بڑا بنایا اور سب نے مل کر ایک بڑا کارنامہ انجام دیا۔ عام لوگوں میں جب اچھی فکر پیدا ہوتی ہے تو یہی فکر ایک طاقت بنتی ہے اور یہ طاقت عام انسانوں سے غیر معمولی کارنامے انجام دلواتی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ عوام کے تعاون اور مدد کے بغیر کبھی غیر معمولی کارنامے انجام نہیں دیئے گئے۔

اونچے خاندان کے لوگ پہلے سے مسند نشین ہوتے ہیں۔ ان کے کاروبار ترقی پذیر رہتے ہیں جو نظام جاری ہے اس میں وہ کوئی تبدیلی نہیں چاہتے۔ لیکن غریب طبقہ جو اس نظام کے ظلم کا شکار ہوتا ہے۔ وہ تبدیلی چاہتا ہے اور شیواجی نے انہیں لوگوں کو منظم کیا انہیں بیدار کیا انہیں بڑا بنایا

اور ظلم کو روک دیا۔ جنہیں ظلم سہنا پڑتا ہے۔ وہی ظلم کو ختم بھی کرتے ہیں۔ جو لوگ ظلم کرنے میں معاون ہوتے ہیں وہ کیوں ظلم کے خاتمہ کے لئے کوشش کریں گے؟

شیواجی اور تبدیلیی مذہب

شیواجی مذہب پر عمل پیرا تھے مگر مذہب پر ان کا اعتماد و یقین اندھا نہیں تھا کہ مذہب کے دائرہ کار میں نہ آنے والی حرکات کا مرتکب ہوتا۔ کام اہمیت کا تھا۔ مذہب کی باریکیاں اور اس پر عمل اہمیت کا نہ تھا۔ ایک مرتبہ مسلمان ہونے پر مذہب ترک کیا۔ مذہب ترک کیا اس کے معنی وہ ختم ہوا اس لئے وہ مر گیا۔ ختم ہوا تو زندہ کیسے ہوگا؟ اس جنم میں گناہ کا مرتکب ہوا تو آئندہ جنم میں تو وہ انسان بھی نہیں بن سکتا۔ ایک کیرہ یا چیونٹی ہوگا۔ ایسی تعلیم ہندو مذہب کی ہے۔ شیواجی کے زمانے میں ان عقائد پر پختہ یقین رکھا جاتا تھا۔ لیکن شیواجی نے مسلمان ہونے والے ہندو کو دوبارہ ہندو کیا۔ صرف ہندو ہی نہیں کیا بلکہ ان سے رشتہ کیا۔ انہوں نے مذہب ترک کیا اس لئے وہ کم ذات کے شوردر ہوئے اور خود ان سے رشتہ کیسے کریں۔ ان باتوں کو شیواجی نے کبھی تسلیم نہیں کیا۔

(نوٹ: ۱۸۲۲ء میں ضلع ستارہ کے تعلقہ پھلٹن کے جاگیردار نانک نمبا لکر گھرانے میں ایک دستاویز دستیاب ہوئی۔ جس سے ایک اہم تاریخی واقعہ سامنے آیا ہے۔ اس کے مطابق مدھوجی نانک ساکن پھلٹن نے اپنی ایک لڑکی سائی بائی کی شادی راجہ شیواجی سے بیجا پور میں کی اس شادی میں بیجا پور کے حکمران محمد عادل شاہ نے شرکت کر کے شاہ جی (شیواجی کے والد) کو اعزاز بخشا۔ یہ واقعہ ۱۶۳۰ء کا ہے۔ بعد میں مدھوجی نانک پر الزام لگا کہ وہ اپنے داماد شیواجی کے ایما پر شورش کا مرتکب ہوا ہے۔ مدھوجی نانک اپنے تین بیٹوں، جی نانک، ساجی نانک اور جگد یو کے ساتھ شیر واڑ نامی علاقہ میں ”بھولی“ دیہات میں مقیم تھا۔ جب محمد عادل شاہ کو مدھوجی نانک کی شورش کی اطلاع دی گئی تو اس کے خلاف کی گئی کارروائی میں مدھوجی نانک مارا گیا۔ اس کے ایک لڑکے بیجا جی نانک کو گرفتار کر کے بیجا پور لے جایا گیا۔ اس وقت بیجا جی نائیک کی بیوی حاملہ تھی۔ وہ خفیہ طور پر فرار ہو کر اپنے والدین کے پاس گئی۔ جہاں اسے ایک لڑکا مہاد جی نام کا پیدا ہوا۔ بیجا جی نائیک کو بیجا پور کے حکمران نے موت کی سزا سنائی۔ مگر بیجا پور کے غیر مسلم سردار مانے، گھانگے، گھور پڑے وغیرہ نے بادشاہ سے سفارش کر کے بیجا جی نائیک کی جان بچائی۔ بیجا جی نانک مسلمان

ہوا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ بادشاہ بیگم نامی اپنی لڑکی کی شادی بیجا جی سے کی۔ کچھ دن بیگم کو اپنے پاس رکھ کر محمد عادل شاہ نے انہیں پھلٹن روانہ کیا اور جاگیر دار کی سند دی۔ بعد میں بیگم کا انتقال ہوا جس سے بیجا جی جی کو افسوس ہوا۔ بیجا جی کی پہلی بیوی سے مہاد جی پیدا ہوا تھا۔ اس سے پونہ میں شیواجی نے اپنی لڑکی کی شادی کردی۔ اس واقعہ کو شیواجی کی وسیع القلمی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ مگر مہاراشٹر کے مشہور مورخ، مصنف اور ماہر لسانیات سیٹو مادھو پٹری (متوفی ۱۹۹۳) نے اپنی کتاب ”شیواجی پر ایک مطالعہ“ ۱۹۷۱ء میں تاریخی حقائق کی بنا پر اس واقعہ سے اختلاف کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بیجا پور کے حکمران ایک باغی غیر مسلم کو کیسے اپنی لڑکی دے سکتے ہیں۔ بیجا جی نانک کے اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا تبدیل شدہ نام کیا تھا؟ اس کا تذکرہ نہیں ملتا۔ تواریخ میں تال میل نہیں ہے ”بیگم“ کا پورا نام معلوم نہ ہو سکا۔ عادل شاہی دربار کے شاعر ظہوری نے ”محمد نامہ“ میں اس کا تذکرہ نہیں کیا ہے وغیرہ وغیرہ (مترجم)

بیجا جی نانک نمبا لکریا نیتاجی پالکر مسلمان ہوئے۔ ان کی ختنہ ہوئی۔ مسلمانوں میں پانچ دس سال رہ کر واپس آنے والے مراٹھوں کو انہوں نے دوبارہ ہندو مذہب میں لیا۔ جن مسلمانوں کو ”لاٹڈیا“ جیسے الفاظ سے حقارت سے یاد کیا جاتا ہے اس نانک نمبا لکریا کے گھرانے میں شیواجی نے اپنی لڑکی دی۔ افغانستان میں ۸ سال رہ کر واپس آنے والے نیتاجی پالکر کو ”شدھو“ کر کے اپنے دسترخوان پر ساتھ لیا۔ (نوٹ: نیتاجی پالکر مراٹھا سردار تھا۔ اسے اورنگ زیب کے دور میں مسلمان بنایا گیا۔ اس کا نام محمد علی خان رکھا گیا۔ اس کی ختنہ کی گئی اس نے اورنگ زیب کی فوج میں خدمات انجام دیں۔ افغانستان کی مہمات میں شریک رہا۔ بعد میں وہ دوبارہ ہندو ہوا اور مہاراج شیواجی کی فوج میں ایک سردار کی حیثیت سے خدمات انجام دیں: مترجم)

مذہب کے معاملہ میں بعد کے پیشوائی دور میں اس خیال کو پس پشت ڈالا گیا کیونکہ سب سے بہادر برہمن پیشوا باجی راؤ خود کی مسلمان داشتہ مستانی سے پیدا شدہ لڑکے کو ہندو بنانہ سکے۔ باجی راؤ کی خواہش تھی کہ مستانی سے پیدا شدہ لڑکے کو ہندو بنایا جائے۔ اور اس کا نام شمشیر بہادر کے بجائے کرشنا سنگھ رکھا جائے لیکن باجی راؤ یہ کرنے کا برخلاف اس کے اسے خود گھر کے باہر جانا پڑا۔

کیا شیواجی کا ہندو دھرم اور پیشوائی کے دور کا ہندو دھرم ایک ہی تھا؟ شیواجی نے اچھوت

مہاروں کو قلعہ دار بنایا تھا۔ لیکن پیشوائی کے دور میں ان کی پیٹھ کو جھاڑو باندھنا اور گلے میں ڈبہ لٹکانا پڑتا تھا کہ راستہ صاف رکھا جائے۔ (نوٹ: پونہ کے برہمن پیشواؤں کے دور میں دلتوں کو ایک جھاڑو، پیچھے لٹکانا پڑتا تھا کہ چلتے وقت جس زمین پر ان کے پیر پڑتے وہ حصہ جھاڑو سے صاف ہو۔“ گلے میں لٹکائے ہوئے ڈبہ میں ہی وہ تھوک سکتے تھے۔ سڑک یا راستہ پر تھوکنے کی اجازت نہیں تھی۔ (مترجم)

شیواجی کے نام پر سینا قائم کر کے ہندوؤں میں اتحاد قائم کرنے نکلے سینا پتیوں کو کون سا ہندو دھرم مستحکم کرنا ہے؟ شیواجی کا یا پیشوائی کا؟ شیواجی مہاراج اندھے عقائد اور جامد فکر کے خلاف تھے۔ اس سے متعلق ایک دلچسپ واقعہ تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے۔

پیدائش کے وقت بچہ اگر اوندھا پیدا ہو تو ان فرسودہ اندھے عقائد کے مطابق نحوست کی علامت ہے راجہ رام (شیواجی کے دوسرے بیٹے) پیدائش کے وقت اوندھے پیدا ہوئے یہ دیکھ کر سب خاموش ہو گئے۔ لڑکے کی پیدائش پر کسی نے بھی خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ شیواجی مہاراج کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ ”لڑکا اوندھا پیدا ہوا ہے وہ مسلمان بادشاہوں کو اوندھا کر دے گا۔“ یہ سن کر سبھی نے خوشی کا اظہار کیا۔ (سہاسد بکر صفحہ: ۶۵)

عقیدہ ایک اور چیز ہے۔ اوندھا عقیدہ ایک اور چیز

۵: تاریخ کو مسخ کرنے کا سبب؟

شیواجی ایک اوتار

شیواجی کو چاہنے والوں میں سے کئی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ شیواجی پریشور کا ایک اوتار ہے۔ کوئی انہیں شیوا کا اوتار کہتا ہے اور کسی کے لئے وہ دشمن کا اوتار ہے۔ ہمارے ملک میں کسی شخص کو دیو بنانے کے لئے زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اور یہ قدیم روایت ہے۔ تاریخ کی مشہور شخصیتوں کو چھوڑیے کسی اچھے آدمی کو دیو مانس کہنے کی ہمارے پاس روایت ہے۔

کوئی مشہور بڑا آدمی ہو اور اس نے لوگوں کے مفاد کی خاطر کچھ کارنامے انجام دیئے ہوں تو ہم فوراً اس کو دیو کہتے ہیں۔ اس میں کچھ ضعیف الاعتقادی ہے اور کچھ لوگوں کا مقصد دھوکہ بازی اور فریب ہے۔ دیو کی جب تک تخلیق نہ کی جائے بھکتوں کے مقاصد کب پورے ہوں گے۔ اسی لئے بھکت، دیو کی تخلیق کرتے ہیں اور اپنے مقاصد پورے کرتے ہیں۔ شیواجی مہاراج کو ان کے ہم عصروں نے دیو اوتار سمجھا یا نہیں یہ تو معلوم نہ ہو سکا لیکن ان میں کچھ غیر معمولی کراماتی قوت عمل ضرور تھی۔ اسی لئے اس دور میں مشہور تھا کہ شیواجی کو پرندہ کی طرح اڑنا آتا ہے۔ پونہ میں ایک دیوار کے اندر سے شاہنشاہ خان کے سامنے ان کا اچانک ظہور ہوا ان میں غائب ہونے کی صلاحیت تھی اور ظاہر ہے یہ تمام باتیں جوان سے منسوب تھیں، جھوٹی تھیں۔ اس دور میں ان انوہوں سے شیواجی کو اپنے چاہنے والوں کا اعتماد حاصل کرنے میں فائدہ بھی ہوا ہوگا۔ لیکن جہالت میں اور تاریخ میں فرق ہے۔

شیواجی ایک انسان تھے۔ ایک اچھے انسان تھے۔ ایک بڑے انسان تھے۔ چالاک اور دور اندیش تھے۔ اصولی اور عملی انسان تھے۔ لیکن تھے انسان۔ وہ نہ دیو تھے اور نہ اوتار۔

شیواجی کو دیو بنانے سے کیا حاصل ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم

شیواجی کے نقش قدم پر چلنے کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ ”شیواجی جیسا عمل کرو۔ رعایا کو مت ستاؤ۔ عصمت دری کرنے والوں کو معاف نہ کرو۔ عوام کی ملکیت کی سبزی کی کاڑی کو بھی ہاتھ مت لگاؤ۔ خود کے مذہب پر ایمان رکھو۔ مگر دوسرے مذہب کے پیروؤں سے نفرت نہ کرو۔ وغیرہ“ قسم کے مطالبات کئے جائیں گے تو جواب ملے گا: ”کہاں شیواجی اور کہاں ہم؟“ ہم تو ایسے ہی رہیں گے۔“ دیو بنا دیا۔ سال میں ایک مرتبہ شیواجی مہاراج کی جئے۔ جینتی (پیدائش) منانا۔ چندہ جمع کرنا۔ تھوڑا خرچ۔ تھوڑا جیب میں نہیں بلکہ تھوڑا خرچ اور زیادہ جیب میں۔ کپڑوں کو گلال لگایا۔ گلال لٹایا۔ پیشانی پر خوشبو بس اور خود کو شیو بھکت کہلوا لیا۔ ذمہ داری ختم۔ اب شیواجی نے جو کچھ کہا اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ شیواجی نے تو عوام کی مدد کی۔ مگر اب ان کے منافق بھکتوں نے کیا کیا؟ کیا عوام کی مدد کی؟ نہیں! ان کے منافق بھکتوں نے عوام کو خوف زدہ کر کے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ شراب کے اڈوں پر، مکے کی گاڑیوں پر، غیر قانونی گاڑیوں پر شیواجی کا جھنڈا اور شیواجی کی تصویر لگا کر ہر قسم کے سیاہ اور غیر قانونی حرکات کا ارتکاب ہونے لگا یہ شیواجی کا غلط استعمال ہے۔ شیواجی کو صحیح طور پر سمجھ کر ان حرکات سے اجتناب ضروری ہے۔ منافق بھکت کون ہے اور حقیقی طور پر شیواجی کو چاہنے والے میں فرق کو سمجھنے کے لئے شیواجی کو سمجھنا ضروری ہے۔

شیواجی اور بھوانی تلوار

بھولے بھالے شیو بھکتوں اور کچھ پڑے لکھے افراد کے ذہنوں میں شیواجی کی کامیابی کی وجوہات کے بارے میں ایک عقیدہ آ گیا ہے وہ یہ کہ تلجا بھوانی شیواجی مہاراج پر خوش تھی۔ اس لئے شیواجی کامیاب رہے۔ مہاراشٹر کے ایک چیف منسٹر نے (بیرسٹر عبدالرحمن انتولے: مترجم) شیواجی کی بھوانی تلوار کی تلاش کر کے شہرت حاصل کرنے میں بہت سارا وقت صرف کیا۔ دوسری طرف مہاراشٹر کے ایک دوسرے لیڈر نے جئے شیواجی، جئے بھوانی کے نعروں پر مہاراشٹر میں اپنی حکومت قائم کرنے کی خواہاں ہیں۔

تاریخ کے محقق یہ ثابت کر چکے ہیں کہ شیواجی مہاراج کی استعمال کی ہوئی تلوار پرتگال میں تیار ہوئی تھی۔ پرتگال میں دھاتوں سے تلوار تیار کرنے کی صنعت ہمارے ملک سے بھی زیادہ ترقی

پرتھی۔ پرتھالیوں کے ذریعے یہ تلوار گوا آئی۔ وہاں سے وہ سوانت کے پاس آئی۔ پھر وہاں سے وہ مہاراج کے پاس آئی یہ صحیح تاریخ اس تلوار کی ہے۔ اس تلوار کا بھوانی ماتا سے کسی قسم کا تعلق نہیں۔ ستارہ میں ایک میوزیم ہے وہاں ایک تلوار ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ تلوار شیواجی مہاراج استعمال کیا کرتے تھے۔ یہی تلوار بھوانی تلوار ہے اس کے بارے میں تنازعہ ہے۔ لیکن ستارہ کے میوزیم میں اس تلوار پر پرتھالی زبان کے الفاظ کندہ ہیں یہ آج کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔

لوگوں کی جہالت اور ان کے اندھے عقیدہ کا فائدہ اٹھا کر اپنے مفاد کے لئے کام کرنے والے عوام کو صحیح حقائق سے کبھی واقف ہونے نہیں دیتے۔ صبح شام جئے شیواجی۔ جئے بھوانی کے نعرے لگانے سے نہ شیواجی کو سمجھ پائیں گے اور نہ ان کو معلوم ہوگا کہ بھوانی ماتا کیا ہے؟

منافع بھکتوں سے شیوا جی کو دھوکہ

عظیم شخصیتوں کے بارے میں ایک افسوسناک پہلو سامنے آتا ہے وہ یہ کہ ان کی زندگی میں اس دور کے مروجہ نظام سے وابستہ شخصیتیں ہمیشہ ان عظیم شخصیتوں کی مخالفت کرتی ہیں، ان کے اصولوں، ان کے کارناموں، اور ان کی کارکردگی سے نالاں رہتی ہیں۔ اور ممکن ہو تو ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش بھی کرتی ہیں۔ اس کے باوجود ان عظیم شخصیتوں کی عظمت ختم نہیں ہوتی کیونکہ عوام ان کی زندگی میں ان شخصیتوں کو اور ان کے بعد ان کے خیالات کو قبولیت عطا کرتے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب عوام میں ان کی مقبولیت اور ہر دلعزیزی بڑھ جاتی ہے تو ان کے مخالف دوسرے حرے استعمال کرتے ہیں۔ یہی مخالف لوگ اب ان عظیم شخصیتوں کی قدردان بنتے ہیں۔ ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ ان کے یوم پیدائش اور ان کے یوم وفات مختلف طریقوں سے منانا شروع کرتے ہیں۔ ان کے نام کے مندر تعمیر کرتے ہیں۔ ان کی تصاویر چھپاتے ہیں۔ ان کی مسادات کی تعلیم، انسانی بھلائی کے پیغام کو سخ کرنا شروع کیا جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے اصلی مقاصد کو ختم ہی کر دیا جاتا ہے۔ جھوٹی تاریخ لکھی جاتی ہے۔ جھوٹی تاریخ پڑھائی جاتی ہے۔ عوام کو پھنسیا جاتا ہے۔ اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ مروجہ نظام سے جن لوگوں کے مفاد وابستہ ہیں ان کے خلاف ان عظیم شخصیتوں کا پیغام اور ان کی تعلیمات کسی طرح نہ

پہنچ سکے۔ سچ اور جھوٹ سے آمیزہ نامعلوم طریقہ سے ایسا پیش کیا جاتا ہے کہ جو خیالات مفاد پرست لوگوں کے خلاف ہیں وہی ان کے مفاد کا تحفظ کر سکیں۔

جن عظیم شخصیتوں کی تصاویر عوام میں احترام کی حامل ہوتی ہیں۔ جن پر عوام کا اعتقاد ہوتا ہے۔ عقیدہ ہوتا ہے ان عظیم شخصیتوں کو سماج کے بد قماش لوگ اپناتے ہیں۔ پھر ان کی تصویر کو مسخ کرنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ان کی تعلیمات کے مغز کو ختم کیا جاتا ہے۔ رائج الوقت نظام سے جن لوگوں کا مفاد وابستہ ہوتا ہے ان میں کچھ دولت مند ہوتے ہیں کچھ اس نظام میں معزز سمجھے جاتے ہیں۔ مگر سچ یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ ایک ہی ہوتے ہیں۔ یہ صورت حال بہت سی شخصیتوں کے ساتھ ہوئی اور یہ عمل آج بھی جاری ہے۔

دیانیشور نے سنسکرت زبان کے علوم سیکھ کر ان مٹھی بھر لوگوں کی اجارہ داری ختم کی جنہیں سنسکرت کا علم حاصل تھا۔ لوگوں کو یہ علم دیا کہ کم تر علم والوں کو علم دیا ایسی زبان میں دیا جس کو وہ سمجھ سکیں۔ بھینسوں سے بھی وید کہلوا دیا۔ اس دور کے علم کے ٹھیکہ داروں کے خلاف یہ ایک بغاوت تھی علم کے ٹھیکہ داروں نے ان کے خیالات ہی نہیں ان کی زبردست مخالفت کی۔ سنہیاسی کی اولاد کہہ کر دیانیشور اور ان کے بھائیوں اور بہن کو ذات باہر کر دیا۔ ان کی مونی (ایک مذہبی رسم جس میں برہمن کے بچوں کو ۱۱ سال کی عمر میں ڈوری ڈالی جاتی ہے: مترجم) کرنے سے انکار کر دیا۔ جن لوگوں نے دیانیشور کی زندگی میں ان کی مخالفت کی، ان کے علم کی اشاعت کی مخالفت کی وہی لوگ بعد میں دیانیشور کی تعریف کے پل باندھنے لگے۔ اور انہی لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ دیانیشور جیسا عظیم شخص کبھی نہیں گذرا۔ اور دیانیشور کا نام لیتے لیتے عام آدمی کے تعلیم حاصل کرنے کے حق سے انکار کیا۔ اس کے باشعور بننے پر پابندی عائد کی جانے لگی۔

دیانیشور سے قبل علم کی عام زبان میں اشاعت کرنے والے چکر دھار جیسے سنتوں کو بھی بے وقعت کر دیا گیا۔ تکارام کی زندگی میں مہاجی اور ان کے ساتھیوں نے ان کی خوب مخالفت کی۔ ان کے لکھے گئے ابھنگ (اشوک) ندی میں ڈبو دیئے گئے۔ ان کی تحریریں (جو گا تھا کہلاتی ہیں) اندرا این ندی (پونہ کے قریب) میں ڈوبی گئیں۔ خود تکارام کے ساتھ کیا سلوک کیا کسے معلوم۔ لیکن یہ افواہ اڑانی گئی کہ تکارام اپنے جسم کے ساتھ ویکٹھ (جٹ) میں چلے گئے۔ اور انہیں ویکٹھ لے جانے والا ہوائی جہاز بھی سینما میں دکھایا گیا۔

ندی میں ڈوبنے کے باوجود تکرام کے ابھنگ (اشلوک) لوگوں کے ذہنوں میں باقی رہے۔ لوگ انہیں کوڈھرانے لگے۔ ابھنگ نندی میں ڈوب کر اور تکرام کو وینکنٹھ میں پہنچانے کے بعد جب دیکھا کہ تکرام اور اس کی فکر کو ختم نہیں کیا جاسکتا تب مہاجی کے تمام ورثاء تکرام کے گن گانے لگے۔ ان کے ابھنگ میں بناوٹی ابھنگ داخل کئے جانے لگے۔ ان ابھنگوں پر کیرتن اور گیت گائے جانے لگے۔ لیکن یہ احتیاط برتی گئی کہ تکرام نے اندھے عقائد اور نا انصافی کے خلاف جو تعلیمات دیں وہ عوام تک کسی طرح پہنچنے نہ پائے۔

دور کیوں جائیں، مہاتما گاندھی کا کیا حشر کیا؟ طے شدہ پلان کے مطابق انہیں قتل کیا گیا۔ سازش کے تحت ان کا قتل ہوا۔ سازش میں شریک شدہ لوگ بڑی چالاکی سے بری ہوئے۔ کچھ پھانسی کے تختے پر چلے گئے۔ کچھ سزا پا کر چھوٹ گئے۔ اور اب کہتے ہیں کہ گاندھی کا قتل ایک سر پھرے نے کیا۔ کیا سازش کرنے والے سر پھرے ہوتے ہیں؟ پونہ کے راشٹریہ سیوک سنگھ کے ایک لیڈر نے یعنی نتھورام گوڈ سے نے مہاتما گاندھی کا خون کیا، کیا وہ سر پھر تھا؟ جس وقت مہاتما گاندھی کا قتل ہوا اس وقت مٹھائی تقسیم ہوئی اور کھائی گئی۔ نتھورام گوڈ سے کو شہید بنایا گیا اور اس کی تعریف کی گئی اور نتھورام گوڈ سے کے چاہنے والے اور اس کے معاون کیا کہتے ہیں۔ ”ہم گاندھی وادی، سماج وادی ہیں۔“ عجیب کمال ہے۔

جب دیکھا کہ مہاتما گاندھی ختم نہیں ہو پاتے تو خود کو گاندھی وادی کہنا شروع کیا اور اس طرح گاندھی کو مکمل طور پر ختم کرنے کی مہم شروع کی۔ دنیا کی تاریخ سے ایسی کئی مثالیں دی جاسکتی ہیں۔

آج شیواجی ہوتے تو...

جس طرح دیانیشور، تکرام، مہاتما گاندھی، کی شکل بگاڑ دی گئی اسی طرح شیواجی کی بھی تصویر بگاڑنے کا کام طویل عرصہ سے شروع ہوا ہے اور آج بھی جاری ہے۔

شیواجی وطن (جاگیر، انعام) دینے کے خلاف تھے۔ زندگی بھر اس سے باز رہے۔ لیکن آج کے شیوہک نئی نئی جاگیریں قائم کر رہے ہیں۔ ان وطن داروں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری جاگیروں میں تم جو چاہے کر سکتے ہو۔ عوام کو جیسے چاہو لوٹ لو۔ کھاؤ، پیو، مڑے کرو، اور حکومت

چلانے میں ہماری مدد کرو۔ بس اتنا ہی۔ ہم بھی عوام کو لوٹیں گے اور تم بھی لوٹنا۔ ہم کروڑوں روپے ہڑپ کریں گے۔ تم لاکھوں لوٹ لینا۔

شیواجی کے دور کے وطن (جاگیر) آج نہیں ہیں۔ یہ سچ ہے۔ لیکن نئے وطن اور نئے وطن دار بڑھ رہے ہیں۔ ضلع پریشد کی جاگیریں تمام اضلاع میں ہیں۔ شکر سرائے (شکر کارخانوں کے چیئرمین اور ڈائریکٹر) یہ بھی وطن دار ہیں۔ مختلف کارپوریشن بھی ایک طرح سے جاگیر بن گئی ہیں۔ امداد باہمی کے اصولوں پر قائم شدہ ادارے، بلدیے، اسمبلیوں کی رکنیت، پارلیمنٹ کی رکنیت، بھی جاگیروں کی ہی شکلیں ہیں۔ اور یہ وطن داریاں اور جاگیریں نسل در نسل لئے اور دیئے جانے لگی ہیں۔ جمہوریت میں اقتدار کو کبھی کسی ایک کے ہاتھوں میں مرکوز کرنا مناسب ہے۔ اس اصول کی کوئی بھی مخالفت نہیں کرے گا۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ اس اصول کو اپنا کر نئی جاگیریں قائم کی جائیں۔ شیواجی کے دور میں وطن دار اور جاگیر دار جس طرح عوام پر ظلم کرتے تھے آج یہ نئے وطن دار انہیں حرکات کے مرتکب ہوئے ہیں۔ آج کے دور میں ان شکر کے سرائوں (شکر کے کارخانوں کے چیئرمین ڈائریکٹر وغیرہ) کے خلاف کوئی عام آدمی آواز اٹھائے تو پھر اس کی خیر نہیں۔ اسے قرض نہیں ملے گا۔ کھاد نہیں ملے گا۔ کارخانہ اس کا گنا نہیں خریدے گا۔ اور صرف دو سال میں وہ شخص جس نے آواز اٹھائی تھی برباد ہو جائے گا۔ ایک آدمی کے برباد ہونے سے خائف ہو کر دوسرے دس آدمی ان سرائوں کے خلاف آواز نہیں اٹھاسکیں گے۔ اور اس طرح ان نئے جاگیر داروں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔

عوام کی جوان لڑکیاں کیا ان وطن داروں، جاگیر داروں کی نظروں سے بچی ہوئی ہیں۔ رعیت کی فصل کی ایک کاڑی کو بھی ہاتھ نہ لگانے کی ہدایت دینے والے شیواجی کے اس مہاراشٹر میں کیا ان نئے وطن داروں، جاگیر داروں کی سربراہی سے عوام فکر مند نہیں ہیں؟ اور یہ سب کچھ شیواجی مہاراج کی جے کہہ کر شروع ہوتا ہے۔ کتنی بھیا نک شکل ہے۔ آج اگر شیواجی ہوتے تو وہ کیا کرتے؟ یہ سچ ہے کہ آج وہ موجود نہیں ہیں۔ اور وہ دوبارہ نہیں آئیں گے مگر ان کی ہدایات تو موجود ہیں اس لئے ضروری ہے کہ ان کی تعلیمات کو اپنا کر ان نئے وطن داروں اور جاگیر داروں پر حملہ کیا جائے اور یہی شیواجی کو خراج عقیدت دینے کے مترادف ہوگا۔

آج شیواجی کے نام پر نعرے لگا کر ہندو مسلم فسادات کرائے جاتے ہیں۔ ان مذہبی کٹر

شیواجی کے ساتھ کیا ہوا؟

سب نے مل کر شیواجی کا کیا کیا؟ پچھلے پچاس برسوں میں شیواجی کو بڑا کیا یا چھوٹا۔ علاقائی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو شیواجی کی شہرت و ہر دلعزیزی میں اضافہ ہوا یا کمی؟ پچاس سال قبل شیواجی مہاراج کی تصویریں مہاراشٹر کے باہر کے علاقوں میں جیسے جنوبی کرناٹک بڑودہ میں آویزاں کی جاتی تھیں۔ عظیم تر مہاراشٹر کی تحریک شروع ہوئی اور ہم تمام نے شیواجی مہاراج کی مدد سے مہاراشٹر کے جذبات کو خوب اجاگر کیا۔ عظیم تر مہاراشٹر کی تحریک جج بھی۔ درست تھی۔ ریاستی زبان مراٹھی کو وسعت دے کر اس کی مدد سے شیواجی مہاراج کی تاریخ کو زندہ کرنا اس سے استفادہ کرنا۔ یقیناً درست تھا۔ مگر ہم یہ سب کچھ کرتے ہوئے اعتدال کو بھول گئے۔ عظیم تر مہاراشٹر کی تحریک کے ایک عظیم مبلغ اچار یہ آترے نے جب یہ کہا کہ ”مہاراشٹر کی تاریخ ہے جبکہ دوسروں کی صرف جغرافیہ ہے۔“ تو اس جملہ پر خوب تالیاں بجاتی تھیں۔ لیکن یہ ایک قسم کی شدت تھی۔ یقیناً مہاراشٹر میں شیواجی ہر دلعزیز ہیں۔ جہاں شیواجی کی تاریخ ہے وہیں کرناٹک میں رانی چنما کی تاریخ ہے۔ کیا راجستھان میں رانا پرتاپ کی تاریخ نہیں ہے؟ کیا مدھیہ پردیش اور گجرات کی ریاستیں اچانک وجود میں آئیں؟ عظیم تر مہاراشٹر کی تحریک کے دوران اعتدال ہاتھ سے چھوٹا۔ عظیم تر مہاراشٹر وجود میں آیا۔ اور جو شیواجی مہاراشٹر کے باہر بھی تھا۔ اس کو ہم نے مہاراشٹر تک محدود کر دیا۔

اب مہاراشٹر میں کیا ہو رہا ہے؟ شیو سینا کا وجود عمل میں آیا۔ ابتداء میں میں غیر مہاراشٹرین کے خلاف اور پھر مسلمان کے خلاف جو کہا گیا۔ کہا جاتا اور کیا جاتا ہے۔ سب کچھ شیواجی کے نام پر ہوتا ہے۔ ہندو یکتا کا قیام، مراٹھا مہاسنگھ کا وجود، پتیت پاون تنظیم کا قائم ہونا یہ سب بھی شیواجی اور بھوانی کے نام پر شور و غل ہو رہا ہے (مراٹھا مہاسنگھ اور پتیت پاون یہ دونوں تنظیمیں ہندو تو اودادی ہیں: مترجم)

شیواجی جو مہاراشٹر کا تھا اس کے ساتھ مہاراشٹر کے ہندوؤں نے کیا سلوک کیا۔ اب تو انہیں سارے ہندوؤں کا بھی نہیں رکھا۔ گئو برہمن پر قتی پاک، بنادیا۔ (گئو برہمن پر قتی پاک کے معنی گائے اور برہمن کا پالن ہار مترجم)

پنٹھیوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ شیواجی کٹر پنٹھی نہیں تھے۔ انہوں نے ہندو مذہب پر ایمان رکھ کر مسلمانوں کے خلاف کبھی بھی نفرت کا اظہار نہیں کیا۔ وہ یقیناً مذہب پر ایمان رکھتے تھے۔ مگر اندھی تقلید نہیں کرتے تھے۔ ہندوؤں میں کٹر پنٹھی فسادی ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں میں بھی ہیں۔ کچھ تو مسلمان اپنے آپ کو شہنشاہوں کے وارث سمجھتے ہیں۔ اور پھر اس زعم میں ہیں کہ اس ملک پر انہوں نے حکومت کی ہے۔ لیکن انہیں یہ نہ بھولنا چاہئے کہ اس ملک پر جب مسلمانوں کی حکومت تھی تو تمام مسلمان بریائی نہیں کھایا کرتے تھے اور نہ شراب پیا کرتے تھے۔ اکثریت بیچارے غریبوں کی تھی۔ شیواجی کا سوراج قائم کرنے میں جن مسلمانوں کی جانیں قربان ہوئیں جن کا خون بہا وہ بھی تو تمہارے آبا و اجداد ہی تھے۔ اور نگ زیب جس طرح تمہارے آبا و اجداد میں سے تھا کیا وہ مداری مہتران میں سے نہیں تھا؟ عادل شاہ اگر تمہارے آبا و اجداد میں سے تھے تو کیا ابراہیم خان (شیواجی کی فوج کا سردار) دولت خان (شیواجی کے بحرینے کا سربراہ) قاضی حیدر (شیواجی کا سکریٹری) تمہارے کوئی نہ تھے؟ شیواجی کا قائم کیا ہوا سوراج صرف ہندوؤں کے لئے نہیں تھا بلکہ مہاراشٹر کے مسلمانوں کیلئے بھی تھا۔ پھر مہاراشٹر کے مسلمانوں کو شیواجی کو اپنا تسلیم کرنے میں کیوں انکار ہے؟

جس طرح شیواجی کا نام لے کر مسلمانوں پر حملے ہوتے ہیں اسی طرح دلتوں پر بھی حملے ہوتے ہیں۔ جئے بھوانی۔ جئے شیواجی کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ دلتوں کو ملازمتوں میں دیئے جانے والے ریزرویشن کی مخالفت کرنے والے شیواجی مہاراج کی جئے کہنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ شیواجی نے جان بوجھ کر دلتوں کو اپنی ملازمتوں میں رکھا تھا۔ انہیں بڑھایا اور ترقی دی۔

تاریخ کو کیوں مسخ کیا جاتا ہے؟

بات عصری تاریخ کی ہو یا قدیم تاریخ کی۔ عظیم شخصیتوں کے کردار، ان کے افکار، ان کے فیضان کو کیوں مسخ کیا جاتا ہے؟ یہ یوں ہی واقع نہیں ہوتا۔ اس میں جس طرح نادانی کو دخل ہے اسی طرح شرارت اور خود غرضی بھی شامل ہے۔ دونوں کے اثرات ایک ہی ہوتے ہیں۔

مراٹھا مہاسنگھ قائم کر کے صرف مراٹھوں کا بنادیا۔ ملازمتوں میں ریزرویشن کی مخالفت کرتے ہوئے شیواجی کی جے کے نعرے لگے۔ مراٹھواڑہ اور دوسرے علاقوں میں دلت بستیوں پر حملے کرتے وقت جے بھوانی اور جے شیواجی کے نعرے لگائے گئے اور اس طرح شیواجی کو صرف اونچی ذات کے ہندوؤں یعنی برہمنوں اور نئے پرانے سچے جھوٹے ۹۶ کلی (۹۶ کلی یعنی مراٹھوں میں اونچی ذات والے) مراٹھوں کا بنادیا۔

خود کے مفاد کی خاطر شیواجی کا استعمال کیا۔ اس قسم کا واقعہ دوسری جنگ عظیم میں ہوا۔ برطانیہ کو فوج میں بھرتی کے لئے سپاہی درکار تھے۔ انہوں نے پوسٹر لگائے۔ اس پر شیواجی کی تصاویر چھاپی اور اعلان کیا ”شیواجی کے ماولوں (پونہ کے اطراف وادیوں اور پہاڑی علاقہ کے باشندے جن پر شیواجی کی فوج مشتمل تھی) فوج میں بھرتی ہو جاؤ۔ شیواجی بہادر تھا۔ تم بھی بہادر ہو۔ لڑائی کے لئے چلو“۔ ملک کو اپنے شکستہ میں کسنے والوں نے بھی شیواجی کے نام سے فائدہ اٹھایا۔ اور اب موجودہ دور میں ملک کے مزید کلڑے کرنے والے غریب عوام میں مذہب کے نام پر نفرت پیدا کرنے والے بھی شیواجی کے نام کا استعمال کر رہے ہیں۔

جوا یا کرتے ہیں انہیں کرنے دو مگر ہم ایسا کیوں کریں؟ وہ جھوٹی تاریخ لکھتے ہیں یا تاریخی حقائق کو مسخ کرتے ہیں۔ صرف جے کہتے ہیں مگر ہم تو صحیح تاریخ سامنے لائیں۔ صرف جے کہنا کافی نہیں ہے۔ اقتدار، دولت، عزت، علم وغیرہ سب کچھ جن کے پاس ہے جن کا سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ وہ تو ان سب کو استقامت دینے کے لئے نہ صرف طاقت، ہتھیار اور اقتدار کا استعمال کرتے ہیں بلکہ اس کے لئے مخصوص سوچ و فکر کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس مخصوص سوچ و فکر کی اشاعت کرتے ہیں۔ اپنے خیالات سے قائل کرواتے ہیں ایسے اصول حلق سے اتارتے ہیں۔ ایسی تاریخ لکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں اور اس سے ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ جن کے پاس جو کچھ ہے وہ انہیں کے پاس رہنے دو۔ ان اصولوں کی خیالات کی سچ، جھوٹ، شرارتی، مسخ شدہ، تاریخ سے مدد ہوتی ہے۔ خیال و فکر بہت موثر ہتھیار ہوتے ہیں اور دیر پا ہوتے ہیں۔ ہندوؤں سے بھی زیادہ موثر اور ان ہتھیاروں کا استعمال ایک مروجہ نظام کے لوگ خوب کرتے ہیں جن کے پاس جو کچھ ہے اسے قائم رکھنے کے لئے خیالات سوچ اور فکر کا استعمال کرتے ہیں۔ اس لئے ان لوگوں کو بھی جو مفاد پرستوں کو بے اثر کرنا چاہتے ہیں خیالات، سوچ اور فکر کے ہتھیار کو ہی موثر طریقے سے

استعمال کرنا ہوگا۔

خیالات، سوچ و فکر کا کوئی متبادل نہیں۔ اس لئے آج کے عوام کو چاہیے کہ شیواجی کی صحیح تاریخ کی تلاش کریں۔ اس کے صحیح معنوں کو سمجھیں۔ غیر ضروری چیزوں کو ترک کر کے اگلی منزل کی طرف جانے کیلئے اس میں ترقی پذیر خیالات اور فکر کا استعمال کر کے افادیت کے پہلو کو سامنے رکھیں۔ شیواجی کی تاریخ، شیواجی کے خیالات، اور ان کے کارناموں سے فیضان حاصل کرنے کے لئے بہت کچھ ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھنا چاہئے اور انہیں آگے بڑھانا چاہئے۔

شیواجی مہاراج کے خطوط

نوٹ:- شیواجی مہاراج نے وقتاً فوقتاً اپنے عہدہ داروں اور اس وقت کے حکمرانوں کو جو مراسلے/خطوط روانہ کئے تھے وہ دستیاب ہیں۔ مصنف کتاب ہذا نے تین اہم خطوط کا انتخاب کر کے کتاب کے آخر میں ضمیمے کے طور پر شامل کیا ہے۔ اورنگ زیب کے نام لکھا گیا مراسلہ فارسی میں ہے جبکہ پہلے دو مراسلے قدیم مراٹھی میں ہیں۔ ذیل میں ان خطوط/مراسلوں کا اردو متن (اختصار سے) دیا گیا ہے۔ (مترجم)

مراسلہ نمبر ۱

قصبہ چپلون (Chiplun) علاقہ کوکن کے حملہ دار حوالدار اور کارکن کے نام ہے جو مورخہ ۱۲ صفر ۱۰۷۱ھ مطابق ۱۹ مئی ۱۶۷۳ء ویشاکھ ۱۵۹۳ء کو لکھا گیا ہے۔

”تم لوگ حسب مرضی خوراک، گھانس استعمال کریں تو سب ختم ہو جائے گا۔ بارش کے موسم میں کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اس وجہ سے تمہیں بھوکا رہنا پڑے گا۔ گھوڑے مرجائیں گے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ گھوڑوں کو تم نے ہی ہلاک کیا۔ پھر تم چارہ، گھانس اور خوراک کے لئے آس پاس کے علاقہ کے لوگوں کو تکلیف دیں گے۔ فوج کے سپاہی گاؤں گاؤں جائیں گے، کوئی کاشتکاروں کے پاس سے لے گا، کوئی روٹی، کوئی گھانس، کوئی جلانے کی لکڑیاں، کوئی سبزی طلب کرے گا۔ اس تکلیف سے یہ کاشتکار اپنے مکانات چھوڑ دیں گے۔ کچھ بھوک سے مرجائیں گے۔ لوگ یہ محسوس کریں گے کہ مغلوں کے حملوں سے تمہارے حملے زیادہ تکلیف دہ ہیں۔ عوام تملنا جائیں گے۔ ایسی صورت میں عوام کو جو تکلیف اور گھوڑوں کا جو نقصان ہوگا اس کی ساری بدنامی کے لئے تم ذمہ دار رہیں گے۔ اس کا احساس تمہیں ہونا ضروری ہے۔ گھوڑ سوار اور پیدل سپاہی انتہائی احتیاط سے برتاؤ

کریں۔ جو سپاہی فوج میں ہیں یا اس علاقہ کے دیہاتوں میں ہیں رعیت کو معمولی سی بھی تکلیف نہ دیں۔ تم جہاں جہاں مقیم ہو وہاں سے نکلنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں۔ صاحب (شیواجی مہاراج) کے خزانہ سے ہر ایک کو تنخواہ دی جاتی ہے۔ انہیں جس چیز کی ضرورت ہے یعنی اگر اسے اناج کی ضرورت ہے یا اگر اس کے پاس مویشی ہوں تو چارے کی ضرورت ہو یا جلانے کے لئے لکڑیوں کی ضرورت ہو یا سبزی کی ضرورت ہو تو وہ بازار جائیں اور وہاں جو چیزیں فروخت ہوتی ہیں، مناسب نرخ سے خریدی جائیں۔ کسی پر ظلم نہ زبردستی ہو۔ کسی سے جھگڑا نہ کیا جائے۔ فوج کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ جمع کی جائیں تاکہ برسات کے موسم میں آسانی ہو سکے۔ روزانہ کی خوراک کے لئے کارکن جو اناج دیں گے وہی لیا جائے۔

جس کی وجہ سے کسی کو بھی بھوکا رہنا نہ پڑے گا۔ اور روزانہ کھانے کو اناج ملتا رہے گا۔ ایسا کرنے سے گھوڑے بھی قوی اور توانا رہیں گے۔

فوج کے سپاہی کارکنوں سے کسی قسم کی تکرار نہ کریں۔ ہمیں یہ چاہئے اور وہ چاہئے یہ کہتے ہوئے گوداموں میں گھس کر مار پیٹ نہ کریں۔

آج کل گرما کا موسم ہے۔ فوج کے سپاہی اپنے اپنے ٹھکانوں پر رہیں گے۔ ان میں سے کوئی آنکٹھی جلانے گا اور کوئی چولہا سلگائے گا، چولہے سے تمباکو کو جلانے کوئی آگ لے گا۔ آس پاس گھانس رہتی ہے ہوائیں چلتی رہتی ہیں۔ نامعلوم ذریعہ سے آگ لگ جائے گی۔ دھوکہ ہوگا۔ کسی ایک مکان کو آگ لگ جائے تو سارے مکان جل جائیں گے۔

اس لئے تمام کوتاہی کی جائے کہ تمام ادھیکاری مسلسل دورے کرتے رہیں اور نظر رکھی جائے کہ کس نے آگ جلائی ہے۔ کس کے گھر میں رات میں چراغ جلتا ہے۔ کیونکہ کبھی جلتے ہوئے چراغ کی جتنی چوہے لے کر دوڑتے ہیں۔ اس لئے اس قسم کا کوئی واقعہ نہ ہونے پائے۔۔۔

ان وجوہات کی بنا پر یہ مراسلہ لکھا جا رہا ہے۔ چھاوٹی میں جتنے جملہ دار، حوالدار، کارکن حاضر ہیں وہ اس حکم کی تفصیلات غور سے سنیں اور چوکتار ہیں۔۔۔ جن لوگوں سے خطا ہوگی اسے سزا دی جائے گی۔ یہ سب مناسب تصور کر کے اپنا اپنا برتاؤ جاری رکھیں۔

(زرعتی محصول سے متعلق شیواجی مہاراج نے بتاریخ ۶ رجب ۱۰۷۱ھ مطابق ۱۵ ستمبر ۱۶۷۶ء کو ایک صوبہ دار کو جو مراسلہ روانہ کیا تھا اس طویل مراسلہ کے صرف اہم متن کا مراٹھی سے

اردو ترجمہ دیا جا رہا ہے۔) (مترجم)

”صاحب (شیواجی مہاراج) مہربان ہو کر حکم دیتے ہیں کہ چوری نہ کی جائے۔ ایمانداری سے کام کرنے کی تو نے قسم کھائی ہے۔ اس کے مطابق رعیت کی سبزی کی فصل کی ایک کاڑی کی توقع نہ رکھتے ہوئے بغیر غلطی کئے اپنے رویہ کو برقرار رکھے۔ زراعت سے متعلق بوائی، اگانے اور آب پاشی کے جو بھی کام ہیں وقت مقررہ پر ہونے چاہئیں۔

صاحب (شیواجی مہاراج) کے لئے جو فائدہ مند (کام) ہو وہ کرتے رہنا۔ ملک میں بٹائی (جس میں کاشتکار آمدنی کا ایک خاص حصہ مالک زراعت کو دیتا ہے) کا طریقہ جاری ہو لیکن رعیت پر زیادہ بوجھ نہ ہو اس بات کا خیال رکھا جائے اور رعیت کا جو حصہ زراعت کی آمدنی میں ہو وہی رعیت کو ملنا چاہئے اور حکومت کا (یعنی راجہ کا) حصہ اپنے پاس آئے ایسا طریقہ جاری رہے۔ رعیت پر ایک کاڑی کے برابر ظلم کیا یا غیر مناسب برتاؤ کیا تو صاحب تم پر ناراض رہیں گے اور یہ یقینی ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ رعیت کے پاس سے محصول صرف غلہ کی شکل میں وصول کیا جائے نہ کہ نقد رقم کی صورت میں غلہ کی شکل میں وصول شدہ محصول نہایت ہوشیاری اور عقلمندی سے فروخت کیا جائے تاکہ زیادہ قیمت وصول ہو اور صاحب کا فائدہ ہو۔ محصول وصول کر کے جمع کیا جائے اور کس موسم میں کون سی چیز فروخت کی جائے تاکہ فائدہ ہو اس بات کا خیال رکھتے ہوئے وہی چیز فروخت کی جائے۔ اس طرح مال جمع نہیں رہے گا اور اچھے داموں میں فروخت ہوگا۔ ناریل، سپاری، کالی مرچ کی فروخت نہایت عقلمندی سے کرنا۔ اگر یہ اشیاء زائد قیمت سے دس بازاروں میں فروخت کی گئیں اور صاحب کا فائدہ ہوا تو یہ یقین کر لینا کہ اس کا معاوضہ تمہیں مل جائے گا۔

بعد اس کے رعیت میں توانائی و طاقت پیدا کر کے ان سے بوائی کا کام کروالینا۔ اس کام کی تکمیل اور کامیاب ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ محنت کر کے گاؤں گاؤں دورے کرتے رہنا۔ تم جس گاؤں میں جاؤ گے وہاں کنسی (کاشتکار) ایک جگہ جمع کئے جائیں۔ ان میں جس کے پاس کاشتکار کی صلاحیت ہے اور افرادی طاقت ہے اور اسی مناسبت سے ان کے پاس بیل ہیں، ختم ریزی کے لئے بیج ہیں اور مزید ان کے پاس زراعتی سامان ہو تو بہت ہی اچھا ہے۔ ایسے کاشتکار خود ہی اپنی زمین میں کاشتکاری کریں۔ جس کے پاس زراعت کرنے کی صلاحیت ہو لیکن بیل چلانے میں نہیں

ہیں، کھانے کے لئے اناج نہیں ہے اور ان وجوہات کی وجہ سے رکاوٹ پیدا ہو رہی ہو وہ بیکار ہو گیا ہو ایسی صورت میں اسے دو چار بیل خریدنے کے لئے رقم دی جائے۔ کھنڈی دو کھنڈی (غلہ ناپنے کا ایک معیار) غلہ دیا جائے اور دو چار بیل خرید کر دیئے جائیں۔ وہ جس قدر کاشت کر سکتا ہو اس سے کروائی جائے۔ اس کاشتکار سے اتنی ہی رقم وصول کی جائے جتنی قرض کے طور پر بہ شرط واپسی دی گئی ہو۔ زائد رقم وصول نہ کی جائے۔ جب تک وہ خود کفیل نہیں بنتا یہ سلسلہ جاری رکھا جائے۔ اس مقصد کیلئے لاکھ دو لاکھ لاری (اس دور کا چاندی کا ایک سکہ) خرچ کر کے ہر ایک کاشتکار کی خبر گیری کر کے اسے طاقتور بنا کر زمین زیر کاشت لا کر، بنجر زمین کو قابل کاشت بنا کر سرکار کے لئے زیادہ آمدنی کی جائے اور اگر وہ صاحب (مہاراج) کو منظور ہو تو اتنی رقم اس کام کے لئے دی جائے گی۔ اسی طرح کوئی کاشتکار محنت و مشقت کر کے کاشتکاری کرنے کے لئے پر امید ہو لیکن پچھلا بتایا اس پر ایک بوجھ ہے اور وہ ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہو، اقساط ادا نہ کرنے کی وجہ سے مالی طور پر کمزور ہو، گاؤں چھوڑ کر جانا چاہتا ہو ایسی صورت میں ایسے کاشتکار کے اقساط معاف کر کے اور وصولی معطل کر کے صاحب (مہاراج) کو یہ اطلاع دی جائے۔ اسے معافی دے دی جائے گی۔

مراسلہ: ۳

[جزیرہ کے تعلق سے شیواجی مہاراج نے اورنگ زیب عالمگیر کے نام 1679 کے وسط میں ایک طویل مراسلہ تحریر کیا تھا، مشہور مورخ سر جادو ناتھ سرکار نے اپنی کتاب ”شیواجی اینڈ ہیز ٹائمز“ (Shivaji & His Times) صفحہ 320 پر لکھا ہے کہ یہ مراسلہ شیواجی کے دربار کے ایک کاتب نے نیلا پر بھونے بہت ہی عمدہ فارسی میں ڈرافٹ کیا تھا۔ اسی مراسلہ کی تلخیص حسب ذیل ہے۔] (مترجم)

”یہ شیواجی جو متواتر اور دائمی طور پر آپ کا نیک خیر خواہ ہے خدا کی مہربانی اور شہنشاہ کی عنایت کا طالب۔ وہ عنایت جو سورج سے زیادہ روشن ہو۔ شہنشاہ کو اطلاع دیتا ہے کہ وہ اپنی بد قسمتی سے آپ کے حضوری سے بغیر اطلاع اور بغیر اجازت واپس آیا۔ پھر بھی وہ اس بات کے لئے راضی

ہے کہ جو بھی خدمت اسکے ذمہ دی جائے گی وہ پوری کی جائے گی۔ حال ہی میں میرے کان پر بات آئی ہے کہ مجھ سے کی جانے والی لڑائی کی وجہ سے آپ کا خزانہ خالی ہوا ہے اور آپ نے حکم دے رکھا ہے کہ جزیہ کے نام سے رقم ہندوؤں سے وصول کی جائے۔ تاکہ شاہی ضروریات کی تکمیل ہو سکے۔

جناب والا! اس سلطنت کے تانے بانے اکبر بادشاہ نے بنے ہیں جنہوں نے پورے 52 سال (قمری) اپنی طاقت سے حکومت کی۔ انہوں نے عیسائی، یہودی، مسلمان، فلاکیہ (آسمان کو پوجنے والے)، دہریے، براہمن اور جین پجاریوں سے ”صلح کل“ کی قابل قدر پالیسی کو اپنایا۔ ان کا وسیع قلب عوام کی خوشی اور ان کی حفاظت کا متمنی تھا۔ اس لئے وہ ”جگت گرو“ کی حیثیت سے مشہور ہوئے۔ یعنی دنیا کے روحانی گروان کے بعد شہنشاہ نور الدین جہانگیر نے ۲۲ سال تک اپنے کرم کا سایہ اس دنیا اور دنیا کے باشندوں پر ڈالا۔۔۔

اکبر بادشاہ نے جس چیز کی خواہش کی اور اس پر نظر ڈالی۔ کامیابی نے ان کی طرف خوش آمدید کہتے ہوئے قدم بڑھایا ان کے دور میں بہت ساری حکومتیں اور قلعے فتح ہوئے۔ ان تینوں حکمرانوں کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ جب عالم گیر بادشاہ نے ان حکمرانوں کی پالیسی ترک کی وہ ناکام ہو گئے۔ وہ تینوں جزیہ وصول کرنے کی طاقت رکھتے تھے۔ لیکن ان تینوں کے دلوں میں یہ ناقص خیال کبھی نہیں آیا کیونکہ وہ بچلے اور اونچے لوگوں کو خدا کی تخلیق کا نمونہ تصور کرتے تھے جو مختلف عقائد اور مزاجوں کے حامل ہوتے ہیں۔ ان کی (یعنی تینوں حکمرانوں کی) رحمدلی اور مہربانیوں کے نشانات وقت کے صفحات پر ہمیشہ ثبت رہیں گے۔ اس لئے چھوٹے بڑے انسانوں کے دلوں اور زبانوں پر ان کی خالص ارواح کے لئے ہمیشہ تعریف و دعار ہے گی۔ خوشحالی پھل ہے اچھے کاموں کا۔ اس لئے جب جب خدا کی مخلوق ان کے دور حکومت میں امن اور حفاظت سے رہی وہ اپنی مہمات میں کامیاب رہے۔

جناب والا کے دور حکومت میں بہت سے قلعے اور صوبہ جات آپ کے ہاتھ سے نکل گئے اور باقی جلد ہی نکل جائیں گے کیونکہ میں انہیں برباد کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ آپ کے کسان غریب ہیں۔ ہر موضع کی آمدنی کم ہو گئی ہے۔ جہاں ایک لاکھ روپے کی آمدنی تھی وہاں سے صرف ایک ہزار روپے وصول ہو رہے ہیں اور جہاں ایک ہزار روپے کی آمدنی تھی وہاں صرف دس روپے وصول ہوتے ہیں، وہ بھی بڑی مشکل سے۔ جب غربت اور فقری نے شہنشاہوں اور

شہزادوں کے محلات میں اپنا ٹھکانہ بنالیا ہو تب ایسی صورت میں عہدہ داروں اور منصب داروں کے بارے میں کیا کہا جائے۔ یہ ایسا دور حکومت ہے جس میں فوج میں بے چینی ہے۔ تاجر شاکی ہیں۔ مسلمان روتے ہیں۔ ہندوؤں پر زور زبردستی ہوتی ہے۔ بہت ساروں کورات میں روٹی نصیب نہیں اور دن میں یہ اپنے گالوں پر طمانچہ مار لیتے ہیں۔ ان پریشان کن حالات میں جناب والا کا شاہی مزاج، جزیہ کی مصیبت میں اضافہ کو کیوں اجازت دیتا ہے۔ یہ بدنامی مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی اور تاریخ کے صفحات پر یہ لکھا جائے گا کہ ہندوستان کا شہنشاہ ہاتھ میں فقیر کا کشتکول لئے براہمنوں، جین منیوں، یوگیوں، سنیا سیوں، بیراگیوں، غریبوں، تباہ حال ملکوں اور قحط سے متاثر عوام سے جزیہ وصول کرتا ہے اور اس شہنشاہ کی جرأت کا اظہار غریبوں کے جیبوں پر حملہ سے ہوتا ہے۔ اور اس طرح یہ چیز تیموریوں کی شان و شوکت کو خاک میں ملاتی ہے۔

جناب والا قرآن الہامی کتاب ہے۔ اگر آپ کو ان خدائی الفاظ پر ایمان ہو تو آپ اس میں پائیں گے کہ خدا رب العالمین ہے یعنی تمام انسانوں کا نہ صرف مسلمانوں کا۔ یہ حقیقت ہے کہ اسلام اور ہندو ازم، ایک دوسرے سے متضاد ہیں۔ لیکن اس کا مالک جس نے مختلف رنگوں کے حسین امتزاج سے جو خاک بنایا ہے اس میں یہ دونوں مذاہب دو مختلف رنگ ہیں جہاں مسجد میں اذان کے ذریعہ خدا کو یاد کیا جاتا ہے وہیں مندر میں گھنٹی بجا کر اس کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ اس لئے کسی مخصوص انسان کے عقائد اور عبادت کے معاملہ میں تعصب سے کام لینا مقدس کتاب (قرآن) میں دخل اندازی ہوگی۔ کسی مخصوص مصور کی تصویر میں مزید اضافہ اس مصور کی تصویر میں نقص نکالنے کے مماثل ہے۔

انصاف کے سخت ترین تقاضوں کے پیش نظر جزیہ غیر قانونی نہیں ہے۔ سیاسی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ اسی وقت جائز ہوگا جب ایک خوبصورت عورت سونے کے گہنے پہن کر ایک علاقے سے دوسرے علاقے بغیر کسی ڈر اور خوف اور بغیر کسی چھیڑ چھاڑ کے گزر سکے۔ لیکن ان دنوں تو شہروں میں لوٹ ہوتی ہے، دیہاتوں کی بات تو دور رہی۔

جزیہ ہندوستان کے لئے نہ صرف نیا ہے بلکہ نامناسب بھی اور اگر آپ عوام پر ظلم اور ہندوؤں کو خوف زدہ کرنے کو بھی نیکی تصور کرتے ہیں تو سب سے پہلے جزیہ رانا راج سنگھ پر عائد کیجئے جو ہندوؤں کا سردار ہے تب مجھ سے جزیہ وصول کرنا بہت مشکل نہ ہوگا۔ کیونکہ میں تو آپ کی

شیواجی پر کچھ اہم کتب

- 1) Prof. D.V.Kale - Chatrapati Shivaji Maharaj - Pune University 1961 (Marathi)
- 2) A.S. Keluskar - Shri Chatrapati Shivaji Maharaj Yanche Charitra (Marathi)
- 3) G.S.Sardesai - Shak Karta Shivaji, K.B. Dhavle, Bombay, 1935 (Marathi)
- 4) A.R. Kulkarni - Shivkalin Maharashtra - Shivaji University, Kolhapur, 1977 (Marathi)
- 5) V.K. Rajwade - Etihask Parastavna - Chitreshala Press, Pune, (Marathi)
- 6) Lalji Pendse - Dharam Ki Karanti - Lalji Pendse, Mumbai, 1942 (Marathi)
- 7) Com. S.A. Dange-Bara Bhashne, Abhinav Parkashan, Mumbai, 1975, (Marathi)
- 8) D.K. Bedekar - Sanguk Maharashtra - Chitrashala Press, Pune, 1947 (Marathi)
- 9) Prof. T.S. Shejwalkar - Shivcharitra, Prastavana wa Arakhada, Maratha Mandir, Mumbai 1964 (Marathi)
- 10) D.G.Godse - Shakti Saushtav, Popular, Mumbai, 1978 (Marathi)
- 11) D.G.Godse - Samande Talash - Popular, Mumbai, 1980, (Marathi)
- 12) Prof. P.N. Deshpande - Shivaji Maharaj Chi Patre (Marathi)
- 13) Sharad Joshi & others - Shetkari Cha Raja, Shivaji (Mumbai) Shetkari Parkashan, Raigarh (Maharashtra)

خدمت کے لئے تیار ہوں۔ لیکن کھیوں اور چیونٹیوں پر ظلم ہمت اور جرأت نہیں۔ مجھے تعجب ہے آپ کے عہدہ داروں کی عجیب و غریب ایمانداری پر جو آپ کو حقائق سے نابلد رکھتے ہیں۔ جو درحقیقت آگ کو سوکھی گھانس سے ڈھانکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ آپ کی شہنشاہیت کا سورج افق پر چمکتا رہے۔

(ختم شد)

”عوام کے حقیقی رہنماؤں کے پاس ملک کے کثیر عوام کو اپنے طرف متوجہ کرنے کے لئے جس طاقت کی ضرورت ہوتی ہے وہ شیواجی کے پاس بڑے پیمانے پر تھی۔ یہ لیروں اور مذہبی کٹر پتھیوں کے پاس کبھی نہیں رہتی۔ جماعت۔ ذات۔ پتھ کے فرق کو نظر انداز کر کے سماج کے تمام افراد شیواجی کے قریب جمع ہوتے۔ کیونکہ وہ سماج کی خواہشات اور امیدوں کی کئی شکلوں میں نمائندگی کیا کرتے تھے۔“

جسٹس مہادیو گوند رانائے۔ (رائز آف مراٹھا امپائر)۔ (Rise of Maratha Empire)

”شیواجی کے سوراہ میں پہلی مرتبہ ملک کو حکومت کے کاروبار چلانے کا تجربہ ملنے لگا۔ لیکن اس تجربہ کو علم کا ساتھ نہ ملنے کی وجہ سے ذہنی افلاس قائم رہا۔ اس تجربہ نے اس ملک کے ایک بازو کو مضبوط کیا۔ غیر معروف اور نچلے طبقات نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیئے۔ بھکشو بڑے بڑے متصدی بن گئے۔ کاشکار بڑے سینا پتی اور جاگیردار بن گئے۔ کارکن عملدار ہو گئے۔ اگر انھیں علم کا ساتھ ہوتا تو ملک کے مستقبل کی تاریخ کچھ اور ہوتی۔“

(شبک کرتا (زمانہ ساز) شیواجی از ریاست کار سر دیسائی، مشہور مورخ)

”باپ نے اپنے بڑے لڑکے دارا کو جانشین نامزد کرنے کے باوجود اورنگ زیب کے ڈھونگ اور عیاری کے سامنے وہ ٹک نہ سکا۔ یہ تاریخی حقیقت ملک کے لئے بہت مہلک ثابت ہوئی۔ اس لئے اس کو ملک کو ایک اکائی اور ایک ہی حکومت کے تحت طاقتور ہونے کے جوامکانات پیدا ہوئے تھے وہ ختم ہوئے۔ ہندو مسلم مسئلہ مناسب ڈھنگ سے سلجھایا جاسکتا تھا۔ مگر وہ موقع بھی ہاتھ سے نکل گیا اور مذہبی لڑائی کی مصیبت یہاں کے عوام پر نازل ہوئی۔ مسلمان حکمرانوں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اس لئے ایک ہندو راجہ کو خود کی ذہانت سے اس مسئلہ کو حل کرنے کی سوجھی اور یہ شخص شک کرتا شیواجی (زمانہ ساز شیواجی) تھا۔“

شری شیو جھترپتی از پروفیسر ٹی ایس شیواجی الکر: Shejwalkar، مشہور مورخ)

”عوام کی خواہشات کے مطابق ایک مثالی راجہ، شیواجی کی شکل میں نازل ہوا۔ شیواجی نے فوراً قدیم وطن (جاگیریں) موقوف کیں۔ قدیم ٹیکس رد کر دیئے کاشکاروں پر لامحدود حکومت کو ختم کر کے محصول وصول کرنے کی ٹھیکیداری کا سلسلہ بند کر دیا۔ ہر ایک کو کاشت کرنے زمین، لگا دار کو استحکام، صرف پیدا شدہ آمدنی پر محصول۔ کاشکار کی پیداوار پر جاگیرداروں کے حقوق کا خاتمہ جیسے اقدامات شیواجی کی معاشی اصلاحات تھیں۔“

بارہ تقاریر۔ از: کامریڈ شری پدڈانگے (مشہور کمیونسٹ رہنما)

14) Jayant Gadkari - Shivaji Lok Kalyankari (Marathi)

15) Raja Ram Shastri Bhagwat - Marathya Sambandhi Char Bol (Marathi)

16) Prof. Narhar Kurundker, Shivaji Maharajanचे Rahse (Marathi)

17) Sarkar J.N., Shivaji & His Times - Orient Longman, Dehli, 1973 (English)

18) Sen S.N., The Administrative System of the Marathas, Calcutta 1925 (English)

19) Rande M. G., The Rise of Maratha Power, Panalekar & Sons Bombay 1902 (English)

20) Prof. G.B. Sardar - Sant Wangmae Chi Samajik Phalshruti, (Marathi)

21) Pagdi Setu Madhav, Chhatrapati Shivaji - Continental Publication, Pune, 1974 (English)

کچھ مدد کے بارے میں

گوپنڈیانسرے

کامریڈ گوپنڈیانسرے مہاراشٹر کے مشہور کمیونسٹ رہنما ہیں۔ آپ پیشہ وکالت سے منسلک ہیں۔ 1933ء میں احمد نگر ضلع کے موضع ”کولہار“ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی و ثانوی تعلیم راہوری (ضلع احمد نگر) میں حاصل کی۔ گریجویشن اور قانون کی ڈگری کی تکمیل کولہار پور میں کی۔ ابتدائی زندگی میں کبھی اخبار فروش بنے اور پھر پرائمری ٹیچر کی حیثیت سے

کام کیا۔ 1964ء سے کولہار پور میں وکالت کر رہے ہیں۔ 1952ء سے ہی کمیونسٹ تحریک سے وابستہ ہیں۔ علاوہ ازیں مختلف سماجی اداروں اور مزدوروں کی انجمنوں سے ان کی وابستگی بھی قابل ذکر ہے۔ گوا کی تحریک آزادی میں بھی شریک رہے۔ باری مسجد کی شہادت کے بعد جو سماجی تناؤ اور فرقہ وارانہ ماحول پیدا ہوا تھا اسے کم کرنے اور امن قائم کرنے میں بہل کرتے رہے۔ پچھلے 9 سال سے کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا یعنی سی پی آئی مہاراشٹر کے سکریٹری کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ سیکولر نظریہ کے زبردست حامی ہیں۔ مراٹھی زبان میں ان کی بہت ساری تصانیف مشہور ہوئیں۔ زیر نظر تصنیف ”شیواجی کون ہوتا“ اور اس کا ہندی ترجمہ ”شیواجی مہاراج کون تھے“ بہت مشہور ہوئیں۔ ان کی ایک اور تصنیف ”مسلمانوں کا لاڈ“ قابل ذکر ہے۔

پانسرے صاحب نے اعداد و شمار کی بنیادوں پر ثابت کیا کہ آزادی کے بعد لگے پر یوار نے کس طرح دروغ گوئی سے کام لے کر یہ تاثر دیا کہ بھارت میں مسلمانوں کا لاڈ کیا جاتا ہے، جبکہ حقائق یہ بتاتے ہیں کہ زندگی کے ہر شعبے میں ان سے نا انصافی ہوئی۔ منڈل کمیشن کی سفارشات کے مضمرات پر بھی ان کی کئی تصانیف ہیں۔ حال ہی میں کولہار پور کے شہریوں نے انہیں ”کولہار پور بھوشن“ کا اعزاز بخشا ہے۔ شیواجی مہاراج کی حیات اور کارناموں اور ان کے سیکولر کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے مہاراشٹر بھر میں کئی سولیکچرس دیئے ہیں۔ زیر نظر تصنیف درحقیقت شیواجی مہاراج پر دیئے گئے ان لیکچرس اور مضامین کا ایک مختصر مجموعہ ہے جو شیواجی مہاراج کی زندگی کے کچھ اہم تابناک پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں۔ اس کتاب کا پہلا ایڈیشن 1988ء میں شائع ہوا تھا اب تک اس کے کئی ایڈیشن نکل کر تقریباً ایک لاکھ نسخے فروخت ہو چکے ہیں۔ اس سے اس کتاب کی مقبولیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ یہ کوئی تفصیلی سلسلہ وار حالات پر مبنی روایتی تاریخ کی کتاب نہیں۔ قارئین اس کا خیال رکھیں۔ امید ہے کہ مصنف کی کاوش کو اردو قارئین قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے۔